

معارف الحديث

بہار

احادیث نبوی کا ایک مجموعہ جامع انتخاب
اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

ترجمہ
مولانا محمد رفیع الرحمن

دارالاشاعت
کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

معارفِ الحديث

یعنی

احادیثِ نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب
اُردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

جلد اول

کُنَّا لِلْأَمَلِكِ

تألیف

مولانا محمد منظور نعمانی

اُردو بازار اسلام آباد
کراچی پاکستان 021-2213768

دَارُ الْإِشَاعَةِ

کاپی رائٹ رجسٹریشن نمبر : 7117

جملہ حقوق ملکیت برائے پاکستان کتب "خلیل اشرف عثمانی" دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

مصنف سے جو دواوی حقوق اشاعت پہلے حاصل تھے اب انکے دینے سے پاکستان کے لئے "جملہ حقوق ملکیت مع اپنے تمام حقوق سے خلیل اشرف عثمانی کے حق میں دستبرداری کا معاہدہ عمل میں آ گیا ہے" اس کی اطلاع درجہ نشین کاپی رائٹ رجسٹرار کے پاس عمل میں آ چکی ہے۔ لہذا کوئی شخص یا ادارہ اس کی غیرتہ کوئی اشاعت و فروخت میں ملوث پایا گیا تو بغیر پیشگی اطلاع کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تاشر

طباعت کمپیوٹرائڈیشن : اپریل ۱۴۲۰ھ

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی دارالاشاعت کراچی

پریس : علمی گرافکس کراچی

قارئین سے گزارش

اپنی جتنی النوع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

✽.....✽

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت العلوم مقابل اشرف المدارس گلشن، قباں بلاک کراچی
بیت الکتاب بالمقابل اشرف المدارس گلشن، قباں کراچی
مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد
مکتبۃ المعارف محلہ جنگی۔ پٹنہ
ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
بیت العلوم 20 بکھرہ روڈ لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
یونیورسٹی بکس انجمنی خیر بازار پشاور
مکتبہ اسلامیہ کاشی آباد۔ ایبٹ آباد
کتب خانہ رشیدیہ۔ حدیث مارکیٹ رابع بازار راولپنڈی

✽.....✽

ISLAMIC BOOKS CENTRE
119-121, HATTA WHEEL ROAD,
BUTLER BUILDING, LK.

AZHAR ACADEMY LTD.
54-65, HATTA WHEEL ROAD,
MINOR PARK, LONDON, E12 4JA

✽.....✽

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
302 SCOTTSBERRY STREET
RUTLAND, MA 04212 U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
near BETHLEHEM CHURCH
NEW YORK, U.S.A

پیشکش

اُن سب اخوان دینی کی خدمت میں — جو ”نبی اُمی“ سیدنا حضرت محمد
 عربی (فدا لہ اُمی و ابی و روحی و قلبی) ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں
 اور آپ ﷺ کی ہدایت اور اُسوۂ حسنہ کی پیروی ہی میں اپنی اور تمام اولادِ آدم
 علیہ السلام کی نجات کا یقین رکھتے ہیں
 اور اس لئے آپ ﷺ کی تعلیم اور طرزِ زندگی سے صحیح واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں

آئیے

علم و تصور ہی کے راستہ سے مجلسِ نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر
 آپ ﷺ کے ارشادات سنیں

اور

اس چشمہٴ انوار سے
 اپنے تاریک دلوں کیلئے روشنی حاصل کریں

عاجز و عاصی

محمد منظور نعمانی ماسٹر

فہرست مضامین جلد اول — ”حصہ اول“

- ۱ دینا چاہیے (از مولف)
- ۲ دین میں حدیث و سنت کا مقام
- ۳ مقدمہ (از مولانا حبیب الرحمن الاعظمی)
- ۴ قرآن مجید نے رسول ﷺ کا کام کتاب پہنچانا بھی بتایا ہے اور سکھانا بھی، حدیث و سنت کا بہت بڑا حصہ کتاب اللہ کی توفیق و تشریح ہی سے متعلق ہے۔
- ۵ قرآن نے تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت بھی آپ کا فریضہ بتلایا ہے اور قرآنی اشارات کے مطابق حکمت سے مراد سنت ہی ہو سکتی ہے
- ۶ قرآن مجید نے اسوۂ رسول کا اتباع بھی اہل ایمان پر لازم کیا ہے
- ۷ حدیث و سنت کی حجیت ہونے کی ایک اور قرآنی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے ”سبیل المؤمنین“ کے اتباع کو لازم کیا ہے، اور مؤمنین اولین کا طریقہ حدیث و سنت کو حجت ماننا تھا
- ۸ منکرین حدیث کا یہ عجیب و غریب رویہ کہ تاریخ اُن کے نزدیک قابل اعتبار ہے اور روایات حدیث قابل اعتماد نہیں
- ۹ مستند سب حدیث کے قابل اعتماد ہونے کی ایک روشن تاریخی دلیل اور اس کے لئے موطا امام مالک کی مثال
- ۱۰ موطا وغیرہ مستند جامع حدیث کو بے سرو پا کہنا قابل عبرت حماقت ہے
- ۱۱ قرآن مجید کی بہت سی آیات کا مطلب بھی بغیر روایات کے نہیں سمجھا جاسکتا
- ۱۲ خود قرآن میں ایسے متعدد احکام کا ذکر موجود ہے جو سنت کے ذریعہ آئے تھے، انکی چند مثالیں
- ۱۳ منکرین حدیث کی غلطی کی بنیاد مقام رسول ﷺ کی معرفت نہ ہونا ہے
- ۱۴ رسول ﷺ کا مقام از روئے قرآن
- ۱۵ رسول ﷺ کے ارشادات اور آپ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کا قیامت تک محفوظ رہنا ایک خداوندی انتظام ہے اور ختم نبوت کے لوازم میں سے ہے
- ۱۶ اصل کتاب کا آغاز
- ۱۷ صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ کیلئے ہو
- ۱۸ حدیث ”انما الاعمال بالنیات“..... الخ کی تشریح
- ۱۹ اس حدیث سے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ
- ۲۰ بہتر سے بہتر عمل بھی اگر بجائے اللہ کے دنیا کی عزت اور شہرت حاصل کرنے کیلئے کیا جائے تو جہنم ہی میں لے جائے گا
- ۲۱ شہرت کا طالب شہید، شہرت کا طالب عالم دین اور شہرت کا طالب غنی، سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے
- ۲۲ قرآن مجید مخلصوں اور غیر مخلصوں کی ایک مثال
- ۲۳ اس دنیا میں فیصلے ظاہری عمل پر کئے جاتے ہیں اور آخرت میں فیصلہ نیتوں پر ہوگا
- ۲۴ اسلام، ایمان اور احسان
- ۲۵ حدیث جبرائیل
- ۲۶ اسلام کے اصل معنی اور اسکی حقیقت

- ۴۸ ۲۷ ارکان اسلام اور حقیقت اسلام کا باہمی تعلق
- ۴۹ ۲۸ ایمان کے اصلی معنی اور اس کی حقیقت
- ۵۰ ۲۹ تمام ضروریات دین کو ماننا مؤمن ہونے کیلئے شرط ہے
- ۵۰ ۳۰ اللہ پر اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت اور تقدیر پر، ایمان لانا متعین طور سے شرط ایمان ہے
- ۵۱ ۳۱ ان چھ چیزوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟
- ۵۱ ۳۲ ملائکہ کے متعلق ایک شبہ اور اس کا جواب
- ۵۲ ۳۳ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے کیلئے ایک ضمنی اشارہ
- ۵۲ ۳۴ "احسان" کی حقیقت
- ۳۵ ایک انتباہ (صفت احسان کا تعلق صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی سے ہے)
- ۳۶ قیامت کب آئے گی؟ اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا
- ۵۵ ۳۷ علامات قیامت
- ۵۶ ۳۸ یہ حدیث حضور ﷺ کے آخری زمانہ کی ہے
- ۵۶ ۳۹ اس حدیث میں بڑی جامعیت کیساتھ پورے دین کا خلاصہ اور لب لباب آگیا ہے
- ۵۶ ۴۰ ارکان اسلام
- ۵۶ ۴۱ اسلام کے فرائض اور بھی ہیں، لیکن اسکے ارکان یہی "امور پنجگانہ" ہیں
- ۵۷ ۴۲ ارکان اسلام پر جنت کی بشارت
- ۴۳ ۴۳ ایک بدوی (ضام بن ثعلبہ) کا بڑی سختی اور بددیانتی کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے اسلام اور ارکان اسلام کے متعلق سوال اور آپ ﷺ کا پورے وقار اور پیار کیساتھ جواب
- ۵۷ ۴۴ اثاء سفر میں ایک دوسرے اعرابی کا حضور ﷺ کے ناقہ کی مہار پکڑ کے کھڑا ہو جانا
- ۵۹ ۴۵ "دورخ" سے دور اور جنت سے قریب کرنے والی بات "پوچھنا اور آپ ﷺ کا انتہائی شفقت کے کیساتھ ارکان اسلام کی تلقین فرمانا
- ۶۰ ۴۶ رسول اللہ ﷺ، معلم اور مربی ہیں، مصنف یا مؤلف نہیں ہیں
- ۶۰ ۴۷ ارکان اسلام کی دعوت میں ترتیب و تدریج
- ۶۲ ۴۸ حضرت معاذ بن جبل کو یمن روانہ کرتے وقت دعوت اسلام کے متعلق حضور ﷺ کی خاص ہدایات
- ۶۳ ۴۹ اس موقع پر آپ ﷺ نے ارکان میں سے صرف نماز اور زکوٰۃ ہی کا ذکر کیوں فرمایا؟
- ۶۳ ۵۰ حضرت معاذ کو آپ کی آخری نصیحت کہ مظلوم کی بدعاست پھینا، یعنی کبھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا
- ۶۴ ۵۱ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کہ مظلوم اگر فاسق، فاجر یا کافر بھی ہو جب بھی اس کی بد عادت لائی ہے
- ۶۵ ۵۲ جو شخص دعوت پہنچ جانے کے باوجود رسول ﷺ پر ایمان نہ لائے اور انکے لائے ہوئے دین کو نہ اپنائے، وہ نجات نہیں پاسکتا اگرچہ وہ اہل کتاب ہی میں سے کیوں نہ ہو
- ۶۵ ۵۳ مسند اسلام کے قطعیات اور ہدایات میں سے ہے
- ۶۶ ۵۴ قرآنی آیت "قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم" میں بھی ای
- ۶۶ حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے
- ۶۶ ۵۵ سچا ایمان و اسلام نجات کی ضمانت ہے
- ۵۶ ۵۶ غزوہ تبوک میں مسلمان خوراک کے ختم ہو جانے سے مسلمانوں کی سخت تشویش اور بالآخر حضرت عمرؓ کے عرض کرنے پر رسول اللہ ﷺ کا دعا فرمانا اور "معجزہ کے طور پر سارے لشکر کے لئے نڈک سامان

ہو جانا، اور اس پر خوش ہو کر خود رسول اللہ ﷺ کا کلمہ شہادت پڑھنا اور فرمانا کہ: ”جو کوئی دل کے یقین کیساتھ یہ شہادت دے گا، وہ جنت سے نہیں روکا جائیگا“

۶۷

۶۸

۵۷ اس حدیث میں توحید و رسالت کی شہادت دینے پر جو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟

۶۸

اس حدیث کے دو معنی سبق

۵۸

۵۹ خوارق (معجزات یا کرامات) کے ذکر سے جتنے دلوں کو بجائے انشراح کے انقباض ہوتا ہے، ان کے دل

۶۸

ایک بڑی بیماری کے بیمار ہیں

۶۰ حضرت عباد اللہ والی حدیث میں توحید و رسالت کی شہادت دینے والے پر آتش و دوزخ حرام ہونے کا کیا

۶۹

۶۹

مطلب ہے؟

۶۱ قرینا ہی مضمون کی حضرت معاذ کی روایت

۶۲ عہد نبوی میں مسلمان اور غیر مسلم سب ”توحید و رسالت کی شہادت دینے یا لا الہ الا اللہ“ کا اقرار

کرنے کا مطلب، اسلام قبول کرنا اور اسلام کو اپنا دین بنالینا سمجھتے تھے، جیسے کہ ہماری زبان میں ”کلمہ

۷۳

پڑھ لینے“ کا یہی مطلب اب بھی سمجھا جاتا ہے

۶۳ حضرت ابوذر غفاریؓ کی اس حدیث کی تشریح جس میں فرمایا گیا ہے کہ: ”جو شخص لا الہ الا اللہ کہے

۷۳

کے اس دُنیائے جانے گا، وہ ضرور جنت میں جائے گا اگرچہ اُس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو“

۷۴

۶۴ قرینا ہی مضمون کی حضرت عثمانؓ والی حدیث

۶۵ لیث بن مالکؓ کی اسناد کا پر رسول اللہ ﷺ کا اُنکے گھر پر تشریف لے جانا اور ایک سلسلہ کلام میں بعض

تشدید پسند لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمانا کہ ”اِنَّ اللہ عز و جل فذ حَرَمَ عَلَی النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَہَ

۷۴

اِلَّا اللہ، الخ“ اور اس کا مطلب

۶۶ حضرت ابوہریرہؓ کی مشہور طویل حدیث، کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اپنی تعین مبارک بطور نشانی

دے کر حکم دیا کہ ”جو شخص بھی دل سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا مجھے ملے، میں اُس کو جنت

کی بشارت ستا دوں، مجھے سب سے پہلے حضرت عمرؓ ملے، جب میں نے ان کو یہ بشارت سنائی، تو انہوں

۷۶

نے مجھے اس سے منع کیا اور مارا اور حضورؐ کے پاس واپس پہنچے پر مجھے مجبور کیا، چنانچہ ہم دونوں حضورؐ

۷۹

کی خدمت میں پہنچے، پھر آپؐ نے بھی حضرت عمرؓ کی رائے کو مناسب سمجھ کر قبول فرمایا۔ اس

حدیث کی پوری تشریح اور اس کے متعلق پیدا ہونے والے شبہات کا حل

۶۷ ایک اور اصولی بات، جس سے اس قسم کی تمام حدیثوں کا اشکال حل ہو جاتا ہے

۸۰

۶۸ حضرت انسؓ کی اس حدیث کی تشریح، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں کچھ بھی

ایمان ہو گا وہ بالآخر دوزخ سے نکال لیا جائے گا

۸۱

۶۹ یہ مضمون رسول اللہ ﷺ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے

۷۰ مرجعہ اور خوارق و معجزات کے خلاف اہل سنت کے اس عقیدہ کا واضح ثبوت کہ بعض مسلمان اپنی

اعمالوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے لیکن کوئی بڑے سے بڑا گنہگار مسلمان بھی کافروں

۸۲

مشرکوں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا

۸۳

اسلام لانے سے پہلے سب گناہوں کی معافی

۷۱ اس بارہ میں حضرت عمرو بن عاصؓ کی حدیث کی تشریح

۷۲ حضرت ابو سعید خدریؓ کی حدیث، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معافی کی یہ شرط ہے کہ اسلام

لانے کے بعد اُس کی زندگی بھی اچھی اسلامی زندگی ہو

ایمان لانے کے بعد جان و مال، موصوم و محتوظ ہو جاتے ہیں

- ۵ حضرت عمرؓ کی حدیث: "اموت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ الخ" کا مطلب و مقصد ۸۴
- ۶ جہاد اسلامی کا مقصد ۸۴
- ۷ اسی مضمون کی حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث، جو زیادہ واضح اور مفصل ہے ۸۴
- ۸ اسی سلسلہ کی حضرت ابن عمرؓ کی حدیث کی تشریح ۸۵
- ۹ حضرت انسؓ بن مالکؓ کی حدیث کی تشریح، جس میں "لا الہ الا اللہ" کہنے کے ساتھ قبلہ کی طرف رخ کرنے اور مسلمانوں کا بیچہ کھانے کا بھی ذکر ہے ۸۵
- ۱۰ ان حدیثوں کے بارہ میں ایک شبہ اور اُس کا جواب ۸۶
- ۱۱ ایمان و اسلام کی پندرہ ظاہری نشانیں ۸۶
- ۱۲ حضرت انسؓ کی حدیث "من صلی صلوٰۃ و استقبل قبلتنا..... الخ" ۸۶
- ۱۳ مسلمانوں کا بیچہ کھانا اور نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنا، عین اسلام نہیں ہے، بلکہ ابتداء اسلام کے خاص ماحول میں کسی شخص کے مسلمانوں میں سے ہونے کی یہ موٹی موٹی علامتیں تھیں ۸۷
- ۱۴ اس بارہ میں بعض لوگوں کی ایک جاہلانہ نگرانی ۸۷
- ۱۵ مسلمان کسی گنہ اور بد عملی کی وجہ سے کافر نہیں ہو جاتا ۸۷
- ۱۶ انسؓ بن مالکؓ کی حدیث: "ثَلَاثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِسْلَامِ عَمِنَ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا تَكْفُرُ بِذَنْبٍ، الخ" کی تشریح ۸۷
- ۱۷ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھنے اور اپنے کو مسلمان کہنے کے باوجود ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے مثلاً قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے کا یا قیامت کا انکار کرتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے اور حضرت انسؓ کی اس حدیث کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ۸۸
- ۱۸ دین و ایمان کے شعبہ اور اس کی شاخیں ۸۸
- ۱۹ حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث میں "بضع و سبعون" سے خاص ستر ستر کلمہ کا وعدہ اور اے یا اہل عرب کے محاورہ کے مطابق صرف بہتات اور کثرت کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ۸۹
- ۲۰ "ایمان کے شعبوں" کا کیا مطلب ہے؟ ۸۹
- ۲۱ ایمان کے بعض آثار و ثمرات ایمان کے تکمیلی عناصر اور خاص شرائط و لوازم ۹۱
- ۲۲ ایمان کا ذائقہ اور اُس کی محاسن پانے کے شرائط ۹۱
- ۲۳ اللہ و رسولؐ کی محبت، جس کو حدیثوں میں ایمان یا کمال ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے، اُس سے کیا مراد ہے ۹۱
- ۲۴ دل کی خواہشیں جب تک نبوی ہدایات کے تابع نہ ہو جائیں، حقیقی ایمان نصیب نہیں ہو سکتا ۹۱
- ۲۵ اُس شخص کو ایمان نصیب نہیں جو دوسرے بھائیوں کے لئے وہی نہ چاہے، جو اپنے لئے چاہتا ہے ۹۴
- ۲۶ اس قسم کی حدیثوں میں ایمان کی نفی کا مطلب ۹۵
- ۲۷ ایمان کا افضل درجہ کیا ہے اور کن اعمال و اخلاق سے وہ حاصل کیا جاسکتا ہے ۹۵
- ۲۸ کس شخص کا ایمان کامل ہے ۹۵
- ۲۹ ایمانی اعمال و احوال میں کون سا عمل اور حال زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے ۹۶
- ۱۰۰ بغیر ایمان کے جنت نہیں اور آپس کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ۹۶
- ۱۰۱ مؤمن و مسلم وہ ہے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور کسی جانی و مالی نقصان کا اُس سے کسی کو خطرہ نہ ہو ۹۶
- ۱۰۲ حضورؐ کا ارشاد کہ: "خدا کی قسم اودھ مؤمن نہیں جس کے پڑوسی اُسکے چال چلن سے مطمئن اور اُس کی طرف سے بے خوف نہ ہوں" ۹۷

- ۱۰۳ پڑوسیوں کیساتھ اچھے سلوک کی سخت تاکیدیں
- ۱۰۴ حضور ﷺ کا ارشاد کہ جس کا پڑوسی جھوکا ہو اور وہ خود اطمینان سے پیٹ بھر کر کھائے وہ مؤمن نہیں
- ۱۰۵ حضور ﷺ کا ارشاد کہ ”جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، اُسی کا ایمان زیادہ کامل ہے“
- ۱۰۶ ”لا یعنی“ (یعنی بیکار باتوں) سے پرہیز، اسلام کا خُسن ہے
- ۱۰۷ بزرگانِ دین کے غلط کار اور ناخلف چائیشیوں کے خلاف جہاد بھی (حالات کے مطابق ہاتھ سے یا زبان سے یا کم از کم دل ہی سے) ایمان کے شرائط اور لوازم میں سے ہے
- ۱۰۸ اس حلمِ جہاد کا کیا مطلب ہے؟
- ۱۰۹ حالات کے مطابق بُرائیوں کے روکنے اور اچھائی سے بدلنے کی کوشش بھی ایمان والوں کے فرائض میں سے ہے
- ۱۱۰ امانتداری اور عہد کی پابندی ایمان کے لوازم میں سے ہیں
- ۱۱۱ ایمان میں خرابی ڈالنے والے اعمال و اخلاق
- ۱۱۲ حضور ﷺ کے اس ارشاد کی تشریح کہ ”غصہ ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے، جیسے کہ ایلا شہد کو“
- ۱۱۳ حضور ﷺ کے اس ارشاد کی تشریح کہ ”جو شخص ظالم کی مدد کیلئے اُسکے ساتھ جائے، وہ اسلام سے نکل گیا“
- ۱۱۴ دوسروں کے خلاف زبان درازی اور بدگامی بھی ایمان کے منافی ہے
- ۱۱۵ جھوٹ کی عادت ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی
- ۱۱۶ حضرت ابوہریرہؓ کی اس حدیث کی تشریح جس میں فرمایا گیا ہے کہ ”جب کوئی شخص زنا، چوری، شراب نوشی جیسا گناہ کرتا ہے تو اسوقت وہ مؤمن نہیں ہوتا“
- ۱۱۷ بعض منافقانہ اعمال و عادات
- ۱۱۸ حدیث میں جھوٹ اور خیانت وغیرہ بُری عادتیں رکھنے والوں کو جو منافق کہا گیا ہے، اس سے عقیدہ کا انفاق مراد نہیں ہے، بلکہ سیرت و عمل کا انفاق مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی اپنی سیرت اور عمل کے لحاظ سے منافق ہے
- ۱۱۹ ایسی زندگی جس میں نہ جہاد کا عمل ہو، نہ جہاد کی تمنا اور نہ اسکی فکر ہو، وہ ایک طرح منافقانہ زندگی ہے
- ۱۲۰ وہ شخص جو وقت آجانے پر نماز کو اتار دے اور آخر وقت میں جلدی جلدی نماز پڑھے، اُسکی نماز منافقوں والی نماز ہے
- ۱۲۱ جو شخص اذان ہو جانے کے بعد بلا ضرورت مسجد سے چلا جائے اور اس کا وہابی کا ارادہ بھی نہ ہو، وہ ایک طرح کا منافق ہے
- ۱۲۲ دسویں ایمان کے منافی نہیں اور ان پر مواخذہ بھی نہیں
- ۱۲۳ ایمان و اسلام کا خلاصہ اور اس کا عطر
- ۱۲۴ حضور ﷺ کے ارشاد ”قل امنن بالله ثم استقم“ کی تشریح اور اس کی وضاحت کہ ان دو افعالِ غفلتوں میں اسلام کا پورا خلاصہ آگیا ہے
- ۱۲۵ بعض ائمہ اور علماء محققین کی یہ رائے کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات عموماً قرآن مجید سے ماخوذ و مستنبط ہوتے تھے
- ۱۲۶ حضور ﷺ کے ارشاد ”الدين النصيحة المنع“ کی تشریح
- ۱۲۷ تقدیر کا ماننا بھی شرطِ ایمان ہے
- ۱۲۸ تقدیر کے مسئلہ میں بعض صحابہؓ کے باہم بحث اور بحث کرنے پر رسول اللہ ﷺ کا سخت غصہ اور اُس کی وجہ

- ۱۲۹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے لکھے جانے کا کیا مطلب ہے؟
- ۱۳۰ اللہ تعالیٰ کے افعال و صفات کی تعبیر و بیان متعلق ایک اصولی نکتہ، جس سے بہت شے حل ہو جاتے ہیں
- ۱۳۱ کائنات تقدیر کے متعلق شاہ ولی اللہ کی ایک تحقیق
- ۱۳۲ تقدیر کے مختلف مدارج (شاہ ولی اللہ کی نہایت نفیس تحقیق و تہقیق)
- ۱۳۳ مسئلہ تقدیر سے متعلق بعض شبہات کا ازالہ
- ۱۳۴ **مرنے کے بعد (برزخ، قیامت، آخرت)**
- ۱۳۵ چند اصولی باتیں (جو بعد الموت کے سلسلہ کی حدیثیں پڑھنے سے پہلے سمجھ لینی چاہئیں، ان باتوں کو ذہن نشین کر لینے کے بعد انشاء اللہ کوئی شبہ پیدا نہ ہوگا)
- ۱۳۶ **عالم برزخ یا عالم قبر**
- ۱۳۷ اس شبہ کا جواب کہ فرشتوں کا سوال جواب جب سب مردوں سے ہوتا ہے، خواہ وہ زمین میں دفن ہوں یا آگ میں جلائے جائیں یا دریا میں بہائے جائیں، تو حدیثوں میں قبر کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے
- ۱۳۸ عذاب قبر کے متعلق بعض اور عامیانہ و جاہلانہ شبہوں کا جواب
- ۱۳۹ دفن کے بعد میت کی مغفرت اور سوال و جواب میں ثابت قدمی کی دعا کے لئے حضور کا ارشاد حضرت سعد بن معاذؓ کے دفن کی بوقت حضور ﷺ کا ذکر سکر صحابہ کرام کا بیچ لٹھنا
- ۱۴۰ مدینہ کی بعض پرانی قبروں کے عذاب کا حضور پر منکشف ہو جانا، اور آپ کا صحابہ کرام کو خبر دینا
- ۱۴۱ عام انسانوں سے عذاب قبر کو مخفی رکھنے کی حکمت
- ۱۴۲ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو بطور خرق عادت کے قبر کے عذاب و ثواب کا مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے۔ (حاشیہ)
- ۱۴۳ **قیامت**
- ۱۴۴ جن حدیثوں میں قیامت کا بہت قریب ہونا بیان فرمایا گیا ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟
- ۱۴۵ قیامت کے معنی اور مقرر وقت کا علم صرف اللہ کو ہے
- ۱۴۶ حضور کا ارشاد کہ قیامت اُس وقت آئے گی، جب دنیا اللہ کی یاد سے، اور یاد کر نیوالوں سے خالی ہو جائے گی
- ۱۴۷ رسول اللہ ﷺ کی اُس حدیث کی تشریح، جس میں خروجن و جہال سے لیکر قیامت بلکہ میدان حساب میں جمع ہونے تک کے بعض واقعات کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اُس کے متعلق یہ اہم انتخاب کہ ہزاروں سال میں پیش آنیوالے واقعات کا یہ نہایت مجمل بیان ہے
- ۱۴۸ زمین پر انسان جو چھ بڑے عمل کرتے ہیں، قیامت میں ان اعمال کے متعلق زمین گواہی دے گی
- ۱۴۹ قیامت میں سورج کا قریب اور آدمیوں کا پسینہ پسینہ ہونا
- ۱۵۰ مرنے کے بعد ہر شخص کو اپنی زندگی پر ندامت ضرور ہوگی
- ۱۵۱ اللہ کے حضور میں پیش اور اعمال کی جانچ
- ۱۵۲ احادیث میں قیامت کے حساب کتاب اور وہاں کے ہولناک منظر اور دوزخ کے لرزہ خیز عذابوں کے ذکر کا مقصد
- ۱۵۳ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت میں مؤمن بندوں کی پروہداری، اور منکرین و منافقین کی سر محشر رسوائی
- ۱۵۴ رسول اللہ ﷺ سے حضرت عائشہ کا سوال، کیا قیامت میں آپ اپنے گھروالوں کو یاد رکھیں گے؟
- ۱۵۵ اور آپ کا جواب کہ میں موقع ایسے سخت ہونگے کہ ان میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا
- ۱۵۶ قیامت میں حقوق العباد کا انصاف
- ۱۵۷ میزان اعمال میں اللہ کے نام کا وزن

- ۱۴۴ ۱۵۸
- ۱۴۴ ۱۵۹ بین و س کے قیامت کا دن نہایت مختلفہ و رہلکا ہوگا
- ۱۴۵ ۱۶۰ راقیوں کو مدینے جائے والوں کا جنت میں ب حساب خدا
- ۱۴۵ ۱۶۱ مسرت محمدی کی بہت بڑی تعداد کا ب حساب جنت میں داخلہ
- ۱۴۶ ۱۶۲ کوثر کیا ہے؟ اور کہاں ہے؟ (تہذیبی نوٹ)
- ۱۴۶ ۱۶۳ حضرت انسؓ کے سوال پر رسول اللہ کا فرمانہ کہ قیامت میں تم مجھے صراطی میزان کے پاس یا خوش کوثر پر تلاش کرتے ہو تو میں ان میں سے ایک شخص سے دور نہیں نہیں چلاؤں گا
- ۱۵۱ ۱۶۵
- ۱۵۲ ۱۶۶ شفاعت کی مشہور طویل حدیث
- ۱۵۳ ۱۶۷ چند تشریحی تصانیف کی تشریح
- ۱۶۸ ۱۶۸ اس حدیث کی تشریح جس کا مضمون یہ ہے کہ رسول اللہؐ اپنی امت کا نجات دہانہ کر کے ایک دفعہ روئے تو مدحتوں نے حضرت جبرائیلؑ کو بھیج کر آپؐ کو اطمینان دیا کہ امت کے بارہ میں آپؐ کو رنجیدہ اور ناخوش نہیں کیا جائے گا
- ۱۵۶ ۱۶۹ انبیاء کے بارہ سالہ بھی شفاعت کریں گے
- ۱۵۸ ۱۷۰ یہ ایک احتیاط میں بھی چند روایتوں سے شفاعت کرنے والے ہو گئے، جسکی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے
- ۱۵۹ ۱۷۱ انیسویں صدیوں سے محبت و رشتہ خد مت، اپنی علمی کوتاہیوں کے باوجود مغفرت کا ذریعہ بن گئے
- ۱۵۹ ۱۷۲
- ۱۶۰ ۱۷۳ یہ حدیث میں جنت و اس کی لذتوں و نعمتوں کے ذکر کا مقلد
- ۱۶۳ ۱۷۴
- ۱۶۵ ۱۷۵
- ۱۶۵ ۱۷۶ ایدار الحق کی تمنہ و ترپ ہادی فہرست اور بارہ چمن میں موجود ہے
- ۱۶۵ ۱۷۷ اگر یہ تمنہ بھی بھی چرخی نہ ہو، تو ہم بڑی نعمت سے تشنہ اور محروم ہیں گے
- ۱۶۵ ۱۷۸ اس مسد میں دوسوں کو عقلی تہہ مخض یک منطقی مغفرتی وجہ سے ہوتا ہے، اور مسد باطل صاف و رسیہ ہے
- ۱۶۶ ۱۷۹ مکرہوں کی یہ منطقی تہہ مخض ہو، تو پائے کہ خدا بھی ہم کو نہ دیکھ سکتا ہو
- ۱۶۷ ۱۸۰ روایت ہادی کی حدیثیں تو ترقی حد کو پہنچی ہوئی ہیں اور قرآن مجید سے بھی یہ مسد ثابت ہے
- ۱۶۸ ۱۸۱
- ۱۶۸ ۱۸۲ دورِ خانہ کے مسد کا مذہب (اللہ کی پناہ) اور خانہ کا مذہب بھی عمر بھر کے عیش و آرام کو چھوڑے گا
- ۱۷۰ ۱۸۳ مذہب کی حیثیت کے لحاظ سے دونوں سے مختلف رہے
- ۱۷۱ ۱۸۴ دور کے سانچوں کیچھوڑ کر کام
- ۱۷۲ ۱۸۵ "فساقر" کی سزا اہلکند و رہدہ
- ۱۷۲ ۱۸۶ "زقوم" کی سزا ہندی و رزمی چیز ہے
- ۱۷۳ ۱۸۷ دوزخ میں خون کے "سوسوں" کا سیلاب
- ۱۷۴ ۱۸۸ جنت اور دوزخ کے بارہ میں ایک اہم نکتہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

از مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو بے حساب و بے شمار احسانات فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی صراح و فدا کے لئے نبوت و رسالت کا مقدس و مبارک سلسلہ جاری فرمایا اور جب جب انسانوں کو آسمانی ہدایت کی ضرورت ہوتی ان ہی میں سے کسی بندہ کو اپنی نبی اور ان کا ہادی بنا کر اپنی ہدایت کے ساتھ ان میں بھیج دیا۔

انبیاء و مرسلین کی آمد کا یہ سلسلہ ہزاروں سال جاری رہا یہاں تک کہ خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلہ کو ختم فرمادیا گیا اور آپ کے ذریعہ وہ آخری اور مکمل تعلیم و ہدایت بھیج دی گئی جو ہمیشہ کے لئے کافی ہونے والی ہے۔

خداوندی تعلیم و ہدایت کا جو سرمایہ خاتم النبیین کے ذریعہ دنیا کو مد اس کے دو حصے ہیں ایک کتاب قرآن مجید جو لفظ و معنی کا کام اللہ ہے۔

دوسرے آپ کے وارشات اور آپ کی تمام قون و عملی ہدایت و تعلیمات جو آپ اللہ کے نبی و رسول اور اس کی کتاب کے معمم و شرح و راہ کی مرضی کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے امت کو دیتے تھے جس کو صحابہ کرام نے محفوظ رکھا۔ راجد واہوں کو پہنچایا اور بعد واہوں نے اس کو پورے سلسلہ روایت کے ساتھ کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ آپ کی تعلیمات و ہدایت کے اس حصہ کا عنوان حدیث اور سنت ہے۔

رسول اللہ ﷺ تو اپنی عمر طبعی گزار کے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن انسانی دنیا کے ہمیشہ کے واسطے رہنمائی کیلئے اپنی رائی ہوئی تعلیم و ہدایت کے یہ دونوں حصے یعنی قرآن اور سنت اپنے پیچھے چھوڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے (اپنے اپنے درجہ کے مطابق) ہر دور میں محفوظ اور روشن رہنے کے ایسے ظاہری و باطنی انتظامات فرمائے کہ غور و فکر کرنے واہوں اور سمجھنے واہوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے وہ ایک بڑی نشانی اور خاتم النبیین کے معجزوں میں سے ایک زندہ معجزہ ہے۔

انہی خداوندی انتظامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس دور میں کتاب و سنت کی جس قسم کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے دلوں میں اُس کا داعیہ پیدا کر کے ان کو اُس طرف متوجہ فرمادیتے ہیں۔ عہد نبوی سے لے کر اس وقت تک قرآن و حدیث کی خدمت میں جن جن شکلوں میں انہی مددی گئی ہیں، اُن کوئی تغیر کی نگاہ سے دیکھے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ جو چھ ہوا ہر دور کی ضرورتوں کا

ایک

تھا اور جن بندوں کے بارے میں وہ کوئی حدیث نہ دے رہا تھا۔

کارِ نعت میں مشن افشانی کا حقائق فصلتِ رات گئے ہوئے نہیں بست اند

اس جہاں کی تفصیل اگرچہ بہت عزیز اور ایمان افروز ہے مگر بہت طویل ہے اور اہل فہم کے لئے اتنا اشارہ ہی کافی ہے جس سے کسی پر اندازہ ہو سکے کہ اصل کتابوں کے اندر تعقیب کرنے پر اس طرح ہمارے اسی دور اور ہمارے ہی ملک میں اپنے بعض بندوں سے اور دوسروں میں قرآن مجید کی ایسی حدیثیں سر میں جن کی اس دور میں خاص ضرورت تھی وہ احمدیہ کے ان بندگانِ خدا کی ان محنتوں سے اس وقت کی نہ ورت پوری ہوئی، انی صحت سے قریب اور اس پہلے (۱۳۳۷ھ میں) اس کا جز بندہ کے اس میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانہ کے خاص حالات و ضروریات کا لحاظ رکھ کر وہ اس حدیث نبوی کی بھی ایک خدمت کی جائے اور اس کے لئے موجودہ کتبِ احادیث (صحیح یا مشکوٰۃ وغیرہ) میں سے کسی کی رد و نشان لگنے سے بچنے کے لئے زیادہ مناسب معلوم ہوا کہ حدیث نبویہ کا ایک متنوع اور جامع مجموعہ خاص اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر خوب ترتیب دیا جائے اور اپنے زمانہ کے عام معیاریاتِ مسلموں کی دینی، علمی اور دنیاوی فہم کی حالت اور عصرِ حاضر کے خاص علمی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر عام فہم راہروں میں حدیثوں کی تشکیلی ترتیب دیا جائے چنانچہ اس کام کا ایک خاکہ اور معیار سامنے رکھ کر ہم خدا کی اس کام شریف کو بھی کر دیں۔ وہ بھی بھی مایوس رہیں۔

میں اس کے لئے

۱۔ یہ مکتوب شامی جی ہوتا رہے۔

نہیں ان ساروں میں اس کا جزاے حالت مسلسل ایسے رہے کہ اس کام کی رفتار بہت تیز رہی بعد درمیان میں زیادہ مدت اس میں غریبی سے میں اس کام کی صرف باطل قوجہ نہ کر سکا، یہاں تک کہ مجھے بالکل امید نہ رہی کہ میں اس کام کو کسی حد تک جی پہنچا سکوں گا۔ لیکن کام پتے والے کا فیصلہ کام میں لگتا جس سے بار بار کے اٹھنا اور نئی نئی برس سے درمیانی وقتوں سے ہوا، پتہ نہ پتہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ پہلی جلد جو اس وقت شامی نور رہی ہے، اس سے قریب دیر بعد اس پہلے کی طرح عمل ہوئی، اس کے بعد نظر ثانی کے لئے فرصت کا انتظار رہا، خدا کے فضل و توفیق سے یہ کام بھی مکمل ہوا اور اس کے بعد کتابت و اشاعت سے مرعے بھی اس کے سر منے تمام فرمایا۔

حد تعقیب نے اس کتاب کی تکمیل کی توفیق بخشی تو میرے ساتھ ہوئے خاتمہ و اندازے کے مطابق یہ نشاۃِ اند ایک ایک پانچ جلدوں میں ختم ہوئی۔

یہ پہلی جلد

۱۔ اس میں صرف ان احادیث و روایات یا کلمات جن کا تعلق ایمان سے ہے

۲۔ اہل قیامت، آخرت، جنت و دوزخ کے مسئلے کی احادیث و کتبِ حدیث میں عام طور سے کتابتِ ایمان سے مکمل درج کیا گیا ہے، اس کا جزا یہ مناسب سمجھا کہ ان کو بھی کتابتِ ایمان ہی کا جزا بنا دیا جائے، چنانچہ یہاں کیا گیا ہے اور اس جلد کی چوتھی نصف حدیثیں بعد موت یعنی برزخ و قبر اور قیامت و آخرت میں پیش آنے والے واقعات، حساب، کتاب اور جنت و دوزخ وغیرہ کے تعلق رکھتی ہیں، کو یہ وہ حدیثیں ہیں جن سے

۳۔ تفہیم و تشریح معلوم ہوئی۔

اس کتاب میں حدیثیں عام حور سے لی گئی ہیں۔ صرف چند حدیثیں (شروع سے ۶۰ صفحات) اندر ہی اندر ایسی بھی ہیں جو مشہورہ سے نہیں لی گئی ہیں بلکہ براہ راست ان کتابوں سے لی گئی ہیں جن سے ان کی توثیق کی گئی ہے، پس اس کتاب کی جو حدیث مشہورہ میں نہ پائی جائے یا مشکوٰۃ کی مندرجہ کسی حدیث اور اس کتاب کی مشکوٰۃ حدیث سے اختلاف میں ہو تو فرق یہی پیش ہو تو سمجھ لیا جائے کہ یہ اصل کتاب سے پرہیز درست نقل کی گئی ہے۔

ناظرین کی محنت اپنے حدیثوں، مقامات کے تحت تقسیم یا یا، غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ ان میں سے اکثر عنوان ان حدیث کا مقصد، متعدد جہتوں میں بھی ناظرین کی بہت چوہدری کرنے والے ہیں۔ کتاب چونکہ عام تعلیم یافتہ اور خواص مسلمانوں کے لیے لکھی گئی ہے اس لیے حدیثوں کی ترتیب میں بھی بچانے درجہ اہلیت اور مرتبہ سعادت سے اس کا لحاظ لیا گیا ہے کہ حدیثوں کا مقصد مدعا سمجھنے میں ناظرین کو ترتیب سے بھی مدد ملے۔ تاہم حدیثوں کی کتاب کا مقصد ہر وقت یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہئے کہ کتاب کے مرتب نے اپنے جس ترتیب سے حدیثوں کو مرتب کیا ہے وہ اس کی اپنی صوابدید ہے، ورنہ ہر حدیث بچانے، خواہ ایک مستحق افادہ ہے اور نہ ملتا ہے کہ حدیثوں کی کتاب کے ایک ہی صفحہ پر اور ایک ہی عنوان کے تحت برابر ہونے والے حدیثوں میں سے ایک زمانہ نبوت کے بالکل شروع کی ہو اور دوسری رسول اللہ ﷺ سے آخری زمانہ حیات کی ہو۔

اسی طرح حدیث کا مطالعہ کرنے والوں کو یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ زیادہ تر احادیث کی حیثیت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے محکم ارشادات اور افادات میں یا آپ ﷺ کے سامنے پیش ہونے والے سوالات سے جوابات میں یا کسی قحی مسئلہ سے متعلق بدایات اور تنبیہات ہیں، اس لیے اس موقع، ماحول اور مخاطبین کے حوالہ خصوصیت و پیش نظر رکھ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے، ہر حدیثوں کی اس حیثیت کو پیش نظر نہ رکھا جائے اور مصنفین کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف ان پر بھی غور کیا جائے تو طرین کی الجھنیں اور مشکوک پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر یہ نکتہ ملحوظ رکھا جائے گا تو اس بارگاہ کوئی الجھن اور کوئی مسوہہ پیدا نہ ہوگا۔

چونکہ اس تالیف کا اصل مقصد رسالہ ہے، اس لیے اس تعلیم و ہدایت کو ہدف و حدیث میں ملحوظ ہے اس زمانہ کے عام تعلیم یافتہ مسلمانوں کو پانچاں اور سمجھنا اور اس کے ساتھ نبوی اور آسمان زمانہ کے متن حدیث کے ترجمہ میں نحو کی ترتیب اور لغوی ترجمہ کی پابندی نہ دردی نہیں سمجھی گئی ہے بلکہ حدیث کے مقصد، منہجہ، واضح کرنا پیش نظر رکھا گیا ہے اور اس کے ترجمہ و تشریح میں زبان بھی حتی الوسع آسان سمجھائی گئی ہے۔

جن حدیثوں کے بارے میں کسی شبہ میں چاہے فہمیاں ہیں یا چاہے نہ ہوں ان کے ذریعہ مسلمانوں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ان کی تشریح میں ان کے لڑنے کی خصوصیت سے کوشش کی گئی ہے مثلاً بعض حدیثوں میں صرف ”جہنم پر جنت کی بشارت دی گئی ہے“ یا کلمہ پڑھنے والے پر ”شر و دوزخ حرام ہونے کی خوش خبری سنائی گئی ہے۔“ اسی طرح بعض حدیثوں میں ایسے شخص کی تکفیر سے

منع فرمایا گیا ہے جو مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہو اور ان کے قبلہ کو اپنا قبضہ مانتا ہو، اور اس کے برعکس بعض حدیثوں میں بعض گنہگاروں کے بارہ میں فرمایا گیا ہے کہ ان کا کرنے والا مسلمان ہی نہیں اور ایمان میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ آخر اس طرح کی مشکل اور شرط طبع حدیثوں کی تشریح اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی خاص مدد سے ایسی ہو گئی ہے کہ انشاء اللہ اس کے مطالعہ کے بعد کسی کے لئے مغلطی گنجائش نہیں رہے گی، آئیے کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور راست روی مقدر رہی نہ ہو اور اس کے واسطے نہ روئی ہی کا فیصلہ من جانب اللہ ہو چکا ہو۔

حدیث نمبر اسے لے کر نمبر ۱۷ تک یعنی شروع کتاب سے صفحہ نمبر ۱۲۰ تک کسی عنوان کے تحت متن حدیث سے پہلے کوئی تمہیدی نوٹ نہیں لکھا گیا ہے نہ اس کی ضرورت سمجھی گئی ہے۔ لیکن آگے صفحہ ۱۲۱ سے آخر تک جو حدیثیں عالم برزخ، عذاب قبر، اور قیامت و آخرت سے متعلق ہیں ان کی تفہیم کے لئے اصل حدیث سے پہلے جہاں جہاں تمہیدی اور تفہیمی نوٹ لکھنا ضروری معلوم ہوا ہے وہاں اس قسم کا نوٹ لکھ کر ناظرین کے ذہنوں کو صاف اور مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ برزخ، قیامت، صراط، میزان، حوض کوثر، شفاعت، جنت، دوزخ اور دیدار خداوندی سے متعلق جو مفصل تمہیدی نوٹ ان فیہی حقوق کے سلسلہ میں اصل حدیثوں کے درج کرنے سے پہلے لکھے گئے ہیں امید ہے کہ ناظرین کیسے انشاء اللہ وہ بہت زیادہ اطمینان اور ازدیاد ایمان کا باعث ہوں گے۔

تقریباً

اپنے با توفیق ناظرین سے یہ ہے کہ حدیث کا مطالعہ ناظرین کے طور پر ہرگز نہ کیا جائے بلکہ آنحضرت کے ساتھ اپنے ایمان فی تحقیق کو تازہ کرنے کے لئے اور عمل کرنے اور ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ نیز مطالعہ کے وقت رسول اللہ کی عظمت و محبت کو دل میں ضرور بیدار کیا جائے اور اس طرح ادب و توقیر سے پڑھا جائے یا سنا جائے کہ گویا حضور کی مجلس اقدس میں حاضر ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ ایسا کیا گیا تو اس کے انوار و برکات انشاء اللہ عقد نصیب ہوں گے۔

آپ سب کی دعاؤں کا محتاج اور طلبگار

عاجز و گنہگار بندہ

محمد امجد علی رضا مدظلہ

۲۲ جمادی الاخریٰ ۱۳۷۳ھ

مطابق ۲۵ فروری ۱۹۵۴ء

پیش روئے نبوت کا نام

مقدمہ سے پہلے ان سطروں کو پڑھ جیتے

جو نئی نئی گمراہیاں ہمارے اس زمانہ میں پیدا ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے جنگی سزاوی پسند طبیعتوں کیلئے احکام شریعت کی پابندی سخت گراں اور شاق ہے یہ غرہ کا شروع کیا ہے کہ دینی حجت بس قرآن ہی ہے، قرآن کے لائو اے رسول کا کام بس قرآن پہنچا دینا تھا، اب ہمارا کام بس قرآنی احکام کی تعمیل کرنا ہے اور اُس سے باہر اور اُسکے مدد کو کوئی چیز حجت دینی نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول کا قول و فعل بھی دینی حجت اور واجب الاتباع نہیں ہے یعنی احادیث نبوی اور اسوۂ حسنہ رسالت پر کسی دینی مسئلہ اور کسی شرعی حکم کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔

اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ کسی ہستی کو اللہ کا نبی و رسول بن کر اس کی تعلیمات و ہدایات اور اُس کے اسوۂ حسنہ کو دینی حجت اور واجب الاتباع نہ ماننا اس قدر مبہم اور ایسی غیر معقول بات ہے کہ اگر اس کے کہنے والے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے ہوتے اور اُن کی یہ باتیں خود اُن سے نہ سنی ہوتیں تو اس کا یقین کرنا بھی دشوار ہوتا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ایسی مبہم بات بھی کہہ سکتا ہے مگر یہ کیا جانے کہ دنیا کے سب بے باب خانہ میں جہل اور بہت سے عجائبات ہیں اُن ہی میں سے ایک یہ الجواب بھی ہے کہ بظاہر عقل و حواس رکھنے والے کچھ لکھے پڑھے لوگ سمجھ میں نہ آسکنے والی یہ بات بھی پورے زور سے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں۔

اس فتنہ کو اپنی غیر معقولیت کی وجہ سے آپ اپنی موت مر جانا چاہتے تھے لیکن چونکہ اقوامِ مغرب کی سیدت و قیادت کی وجہ سے ہمارے اس زمانہ کی ہوسزاوی پسندی اور آوارہ مزاجی کے لئے ہمیشہ سے زیادہ سازگار بنی ہوئی ہے اس لئے یہ فتنہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ کسی نہ کسی رفتار سے کچھ بڑھ ہی رہا ہے۔ ”معرف“ جو ذخیرۂ احادیث نبوی کا ایک انتخاب ہے جس کے ذریعہ رسول اللہ کی احادیث اور

تعلیمات و ہدایات کو اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ رد و نحوں جملہ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے مناسب سمجھا گیا کہ اس کے مقدمہ میں اس مسئلہ پر بھی پھر روشنی ڈالی جائے اس کے لئے ناچیز مؤلف نے اپنے علمی محنت اور استاذ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی سے استدعا کی، مدد و ح نے اس کو قبول فرمایا اور یہ مقدمہ تحریر فرمایا جو آئندہ صفحہ سے شروع ہو رہا ہے۔

مؤلف

سے ہیں۔

باب شہ قرآن پاک دین و شریعت کی اصل و اساس ہے اور اولیٰ شریعت میں وہی سب سے مقدم اور سب سے محترم ہے، مگر ان کا کام صرف اصول بتانا ہے، تفریق و تفصیل اور توضیح و تشریح حدیث و سنت کا وظیفہ ہے۔ ہر باخبر جانتا ہے کہ قرآن کریم امت کو ابلاوا۔ پلہ رسوں نہیں دیا گیا تھا کہ لو تم بذات خود یا اپنے ہی جیسے غیر نبی لوگوں کی مدد سے پڑھو اور سمجھو اور اس پر عمل کرو، بلکہ اسکے نزول سے پہلے ایک برگزیدہ رسول کو دنیا میں بھیج کر ان پر قرآن نازل کیا گیا اور یہ صرف اس لئے کیا گیا تھا کہ لوگ اپنے اپنے طور پر نہیں بلکہ صرف رسوں کے بیان اور تشریح کی روشنی میں اللہ کی اس کتاب کو سمجھیں، چنانچہ قرآن پاک ہی میں ارشاد ہے

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
اور نازل کیا ہم نے آپ کے پاس ذکر (کتاب کو) تاکہ آپ کھوں کھول کر بیان کریں لوگوں کے دلوں میں چہرے جو نازل کی گئی تھی طرف اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔

اور پھر قرآن ہی کے ذریعہ رسوں کے فرائض اور ان کے منصب سے دنیا و لوگوں کو گاہہ کیا گیا اور بار بار اعلان کیا گیا کہ یہی تم کو قرآن کے کلمات و حروف سنائیں اور یاد کرالیں گے اور یہی تم کو اس کے معانی و مطالب اور رموز و حکم بھی بتائیں گے، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوا

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
جیسا کہ بھیجی ہم نے تم میں ایک رسوں تم ہی میں سے کہ پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب و حکمت اور سکھاتا ہے تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔
دوسری جگہ فرمایا:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
بہ تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جبکہ بھیجا ان میں ایک رسوں انہیں میں سے کہ تلاوت کرتا ہے ان پر ان کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کو اور تعلیم کرتا ہے ان کو کتاب و حکمت اور باتیں تھے وہ اس سے پہلے گمراہی میں۔
تیسری جگہ ارشاد ہوا

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ضَلَالٌ مُبِينٌ
اس آیتیں اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب و
حکمت کی ان کو تعلیم دیتا ہے پائین وہ تھے اس
سے پہلے کبھی گمراہی میں۔

ان تینوں آیتوں میں دو چیزیں الگ الگ ذکر کی گئی ہیں۔
تلاوت آیت تعلیم کتاب

پہلی چیز یعنی تلاوت آیت کا مطلب تو ظاہر ہے، ہاں تعلیم کتاب کی نسبت غور کرنا ہے کہ اس کی کیا
مراد ہے؟ اگر اس کی مراد بھی قرآن پاک کے مربوط و مرتب کلمات کو پڑھ کر سننا اور یاد کرنا ہی ہے تو یہ
تلاوت آیت سے الگ کوئی چیز نہیں ہوئی، حالانکہ وہ اس سے الگ ذکر کی گئی ہے۔ پس یقیناً اس سے مراد
آیت کی تشریح، اس کے معنی و مطالب کی توضیح اور آیات کے حکم اور حکام کا بیان ہے۔

پس جب قرآن ہی سے یہ معلوم ہو چکا کہ آنحضرت کے فرائض رسالت میں جس طرح احفظ و
کلمات قرآن کی تلاوت و تبلیغ ہے اسی طرح اس کے معنی و مطالب کا بیان بھی فرائض رسالت میں داخل
ہے، تو لازمی طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس طرح متین قرآن مجتہد ہے اسی طرح اس کی نبوی تشریحات
بھی حجت اور واجب القبول ہیں، ورنہ آپ کو تعلیم کتاب کا مکلف بنانا اور تعلیم کتاب کو آپ کا منصبی وظیفہ بتلانا
بالکل بے معنی ہوگا۔ الغرض ان قرآنی نصوص کی رو سے رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے
ہونے کے ساتھ اس پیغام کے معمم اور متین بھی ہیں۔

اور جب قرآنی نصوص سے آپ کا معمم و متین قرآن ہونا ثابت ہو چکا تو جو شخص آپ کی رسالت و
نبوت پر ایمان رکھتا ہے جس طرح اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ آپ نے متین قرآن کی تلاوت و تبلیغ فرمائی
اسی طرح اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس کی تعلیم و تبیین بھی فرمائی اور چونکہ قرآن کریم
اللہ تعالیٰ کی سخری کتاب اور آنحضرت اس کے آخری نبی ہیں اور اب کوئی نئی کتاب اور کوئی دوسرا نبی
آنے والا نہیں ہے۔ اسلئے آخری کتاب کا اس کے نزول کے وقت سے رہتی دنیا تک ہر دور میں محفوظ و باقی
رہنا ضروری ہے اور جب اس کی بقا ضروری ہے تو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے آنحضرت
کی قولی و عملی تشریحات و توضیحات کا بھی ہر دور میں منقول و متداول اور موجود رہنا ضروری ہے۔

اب تک ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ
قرآنی نصوص کی رو سے رسول خدا قرآن کے معلم و شارح و متین ہیں۔
آپ نے جس طرح متین قرآن کی تبلیغ کی اسی طرح اس کی تشریح و تبیین بھی فرمائی۔
آپ کی تشریحات و تبیین قرآن کا قرآن کے ساتھ ساتھ باقی رہنا ضروری ہے۔

اسکے لئے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آنحضرت نے قرآن کی تعلیم دو طرہوں سے اپنے
فعل و عمل سے بھی، اس پر عمل کرنے کی صورت سکھائی اور اس کا مفہوم سمجھایا ہے اور اس کی قولی تشریح
بھی فرمائی ہے عملی تشریح کی صورت یہ تھی کہ قرآن میں ایک حکم نازل ہوا آپ نے اس حکم پر عمل کر

سے دو سو نو گھوڑیاں جس کی وجہ سے غلط قرآن کا مفہوم بھی متعین ہو گیا اور جس بات کا حکم ہوتا اس کا عملی نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے آیا، مثلاً قرآن پاک میں قمت مسبوۃ کا تائیدی حکم ہوا اور اس کے ارکان و بعض اجزائے تریبی (مثلاً قیام، رکوع، جود، قرأت وغیرہ) کا ذکر بھی قرآن میں کیا نہیں مگر ان اجزاء کو جس ترتیب کے ساتھ دائرے کا بین اور نماز کی پوری ترکیب اس میں نہیں ذکر نہیں کی گئی پس ان اجزاء کو اصل ترکیب کے ساتھ باہم مربوط کر کے نماز قائم کرنے کی ایک خاص شکل - مختصرات کے عمل سے متعین ہوئی۔

قرآن پاک میں ..... کا حکم دیکھ رہے شخص کے دل میں یہ سوچ پیدا ہونا ضروری ہے کہ اس حکم پر عمل کس طرح کیا جائے اور قمت مسبوۃ کا کیا طریقہ ہے؟ - مختصرات کا ارشاد .....
تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اُنی طرح نماز پڑھو گویا اسی سوں کا جواب ہے۔

نیز حکم ..... کی س عملی تشریح کے علاوہ بھی کبھی آپ نے اقامت مسبوۃ کی ترتیب زبانی بھی ارشاد فرمائی ہے۔

اسی طرح مثلاً قرآن پاک میں حج کو فرض قرار دیا گیا مگر حج کا طریقہ اور ترتیب و اس کے ارکان و مناسک نہیں بیان کئے گئے تو مختصرات نے حج کر کے دیکھ دیا کہ اس طرح اس فریضہ کی بھی تدریج ہوئی چاہئے ورنہ یہ کہ قرآن کی تشریح و تبیین صرف آپ ہی کے قوس یا عمل سے ہو سکتی ہے جتہ لودان کے موقع پر عرفات کے میدان میں جہاں سارے حج تھے اعلان فرمایا

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلَّيْ لَا أَرَاكُمْ
لَوْ كُنَّا نَسْبُحُكُمْ لَعَلَّيْ لَا أَرَاكُمْ
نَفْعًا غَآمِي هَذَا
لوگو! تم سب حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو! شاید
اس سب کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں

پھر قول تشریح کی بھی دو صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک کی کسی آیت کا ذکر یا اس کی حرف اشارہ کر کے اس کی تفسیر یا اس سے جو حکم مستنبط ہوتا ہے اس کو بیان فرماتے تھے و دوسری صورت یہ تھی کہ اپنے وہی علم اور فہم مخصوص کی بناء پر جو متنبہا و استفادہ آپ نے قرآن کریم سے کیا اس کو آیت کا حوالہ دینے اور اس کی حرف اشارہ کے بغیر بیان کر دیتے تھے۔

پہلی صورت کی کثیر التعداد مشاوں میں سے صرف تین مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

مختصرات نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح کو حق تعالیٰ پکارے گا وہ کہیں گے،
..... خدا پوچھے گا تم نے بہار پیغم پبچو دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں! اس کے بعد ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس نوح نے ہار پیغم پبچو دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پس تو انی ڈرانے والا نہیں آیا، تب خدا نے تعالیٰ حضرت نوح سے مخاطب ہو گا کہ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد ..... اور ان کی امت۔ سکے بعد امت محمدیہ گواہی دے گی کہ حضرت نوح نے پیغم پبچو دیا تھا و امت کی گواہی کی تصدیق رسول کرے گا (یعنی میں کروں گا) - مختصرات نے یہ ارشاد فرماتے کے بعد فرمایا کہ حق تعالیٰ کے ارشاد

میں یہی بین ہے۔

۲۔ حضرت عدی بن حاتمؓ نے آنحضرتؐ سے دریافت کیا کہ لُحْدَہ راسُ اور لُحْدَہ بَیْضَہ سے دو دھاگے ملا دیں؟ آپ نے فرمایا ”لَا مَلَ سِوَا ذَٰلِکَ وَ سَاوِلُہ“ (نہیں بدھ رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔) (بخاری کتاب)

۳۔ حدیبیہ کے سفر میں حضرت کعب بن عجرہؓ کے سر میں بے انتہاء جو عین پڑ گئیں تھیں۔ آنحضرتؐ نے دیکھا تو فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنی تکلیف و مشقت میں مبتلا ہو گئے ہو، کیا ایک بکری تم پاسکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ چھاسر منڈو ڈالو اور تین روزے رکھ دو یہ چھ مسکینوں کو فی مسکین ایک صاع کے حساب سے صدقہ دیدو۔

اس واقعہ میں بظاہر سبیت کا حوالہ یا اشارہ نہیں ہے مگر اس کتاب میں حدیث ہے کہ اس واقعہ میں صدقہ دیا گیا اور اس واقعہ میں ہو ہے اس لئے ہم نے اس میں کو بھی اسی ضمن میں ذکر کیا۔

قرآن پاک کی قوی تشریح کی دوسری صورت میں احادیث نبویہ کا اکثر حصہ یا ان کی بہت بڑی تعداد داخل ہے، یہ دوسری بات ہے کہ ایسی حدیثوں کا قرآنی خدا پئے علم و عقل کی کوتاہی اور قصور فہم کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہ آئے لیکن ایسی حدیثوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جن کا قرآنی ماخذ تھوڑی سی توجہ اور تامل سے سمجھ میں آجاتا ہے کم از کم دو مشہور ناظرین اس کی بھی مدح و تحفہ فرماتے ہیں۔

(رسول خدا ﷺ کا ایک ارشاد ہے۔)

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا
گاہب تک کہ اس کی خواہش اور رجحان اس تعلیم
و ہدایت کا تابع نہ ہو جائے جس کو میں رہا ہوں۔

اسکی نسبت بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ارشاد قرآن کی حسب ذیل آیتوں سے مستفاد ہے
فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيهِ
أَنْفُسَهُمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تسلیما
تیرے فیصلے سے ور قیوں کریں خوشی سے۔

(نساء: ۶۵)

ور کا نہیں کسی یمن سے مراد کا ورنہ ایمان والی
نور کا بیکہ فیصد میں مد اور کارسوں کی مدد کا
یہ کہ نور سے حق پر اپنے اس معنی میں (یعنی مد
ورسوں کے حکم کے بعد یمن و اس کا کام صرف
تسیم و امت ہے اس سے سوا کچھ نہیں)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ رَحَاب ۳۳ ۳۶

(۲) اور آنحضرت کا ارشاد ہے

جو شخص زور اور ایسی سوری پہے جو سکویت اند
تک پہنچو دے پھر بغیر حق کے مر جائے تو اس پر کچھ
مشکل نہیں کہ یہودی ہو، مر جائے یا نصرانی ہو۔

مَنْ مَلَكَ زَاوَا وَرَاجِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَىٰ بَيْتِ
اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ
يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

اس کی نسبت خود ترمذی کی روایت میں اشارہ موجود ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔
اس سے مستنبط ہے اگر روایت میں چونکہ پوری آیت مذکور نہیں ہے اس لئے بہت سے
لوگوں کو وجہ استنباط سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ پوری آیت سامنے ہو تو اس کے آخری حصے سے صاف وہ
تہدید منہبوم ہوتی ہے جو حدیث میں مذکور ہے، سنئے پوری آیت یوں ہے

اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا بیت اللہ کا حق پر
جو استطاعت رکھتے ہوں اس کی طرف رہ چلنے کی
اور جو کوئی کفر کا طریقہ اختیار کرے تو پھر مد پر وہ
نہیں رکھتا جہاں کے لوگوں کی۔

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

اس قسم کی اور بھی کثیر التعداد مثالیں پیش ہو سکتی ہیں، مگر اس وقت چونکہ ہمارا موضوع غن غنی یہ نہیں
ہے اس لئے ان ہی دو مثالوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ احادیث نبویہ کا اکثر حصہ قرآن پاک کی تشریح یا تفصیل یا اس سے مستنبط ہے جو
عسبہ احباب اور نسبہ ہوں ایسے جیسے نصوص کے بموجب آنحضرت کے
فرائض رسالت میں داخل ہے اور یہی قرآنی نصوص و بیانات ہم کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ
تشریحات و تفریحات اور استنباطات بھی واجب القبول اور واجب التبع ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی
بیان کی ہوئی ایک اور حقیقت پر غور کیجئے۔

قرآن کریم نے تعلیم کتاب کیسے تھ تعلیم حکمت بھی آنحضرت کا ایک فریضہ بتایا ہے۔ یہ حکمت
کیا چیز ہے؟ اسکو سمجھنے کیلئے فکر و تامل اور فہم و سمیم کی ضرورت ہے۔ حکمت کی مراد معلوم کرنے میں سب سے

پہلے خود قرآن پاک کی حرف رجوع کیجئے تو اس میں آپکو ایسی متعدد آیات ملیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے اتارا اور نازل کیا ہے، مثلاً سورہ نساء میں ایک جگہ ارشاد ہے

اور نازل کی اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اور سکھایا تجھ کو وہ جو تو نہیں جانتا تھا اور ہے اللہ کا فضل تجھ پر۔

سورۃ بقرہ میں ایک موقع پر فرمایا:

اور یہ ذکر و اللہ کی نعمت اپنے اوپر اور جو ناز کی تم پر
یعنی سب اور حکمت نجات کرتا ہے اللہ تم کو اس
کے ساتھ۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ

سورہ احزاب کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی طرح حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی حدود و انوارِ مطہرات کے گہروں میں ہوتی تھی ارشاد ہے:

اور یاد کرو اسکو جسکی تدوین ہوتی ہے تم پر تمہارے گھر وں میں یعنی اندک آیتیں و حکمت۔

وَاذْكُرْ مَا يَتْلُو فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ
اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ (احزاب ٣٣: ٣٤)

سوال یہ ہے کہ ازواجِ مطہراتؓ کے گھروں میں قرآن کی آیتوں کے علاوہ دوسری کیا چیز پڑھی جاتی تھی؟ اور آنحضرت ﷺ ان کو قرآن کے علاوہ کیا سناتے تھے؟

اس سوال کا صرف یہی ایک جواب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی حدیث اور آپ کی سنت تھی (یعنی آپ کے عبادتیں، نصائح و ردیاتی افادات و رشادات) اور چونکہ اس آیت میں صمت کے ذکر کا (یعنی اس کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا) حکم ہے اس لئے اسی آیت سے حدیث و سنت کے یاد کرنے اور یاد رکھنے کا وجوب بھی معلوم ہو گیا اور یہ بات بھی تقریباً بدیہی اور مسلم ہے کہ علم و ذکر و حفظ مقصود بالذات نہیں ہیں بلکہ عمل کیلئے مقصود ہیں اس لئے اسی آیت سے حدیث و سنت پر عمل کا واجب اور مقرر ہونا بھی معلوم ہو گیا۔

اور جب سنت ہی کا دوسرا نام حکمت ہے تو اس سے پہلی آیتوں سے (جن میں کتاب کی طرح حکمت کو بھی منزل میں اللہ فرمایا گیا ہے) ثابت ہوا کہ سنت بھی منزل میں اللہ اور وحی خداوندی سے۔

قرآن کے بعد جب ہم معمم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جس صحت قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ ایک اور چیز بھی (جس کا نام حکمت ہے) اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتاری ہے، ان طریق معمم قرآن کی تعلیمات بھی ہم کو یہی بتاتی ہیں۔

کہ مجھے قرآن و حدیث پڑھنا اور اس کے ساتھ یہ
ورجہ بھی اس کے مشعل دی گئی۔

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

کتاب و سنت کے انہیں نصوص کی بناء پر تمام ائمہ و علمائے سلف اس بات پر متفق ہیں کہ **یَعْنِي** اس کے معنی اور اس طرح کی دوسری آیات میں جو صحت کا لفظ وارد ہوا ہے اس سے مراد سنت ہی ہے اور سنت بھی معنی ابی کی ایک قسم ہے، چنانچہ علامہ ابن قیم کتاب البر میں لکھتے ہیں:

اِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى "انزل على رسوله وحيين وأوجب على عباده الأيمان بهما والعمل بما فيها وهما الكتب والحكمة" وقال تعالى "وانزل الله عليك الكتاب والحكمة" وقال تعالى "هو الذي بعث في الامم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة" وقال تعالى "واذكركن مايتلى عليك في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة باتفاق السلف وما اخبر الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والايمان به كما اخبر به الرب تعالى على لسان رسوله هذا اصل متفق عليه بين اهل الاسلام، لا ينكره الا من ليس منهم وقد قال النبي ﷺ اني اوتيت الكتاب ومثله معه۔ (ص ۹۶)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول پر دو قسم کی وحی نازل کی اور دونوں پر ایمان لانا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اس پر عمل کرنا واجب قرار دیا اور دونوں قرآن اور حکمت ہیں (اس کے بعد علامہ نے اس دعویٰ کے ثبوت میں دینی قرآنی آیات درج کی ہیں جو اوپر پیش کی جا چکی ہیں جن میں کتاب و حکمت کی ترمیم و تعلیم کا ذکر وارد ہے اور اس کے بعد آیتوں کا مجموعہ پیش کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتاب و قرآن ہی ہے اور حکمت سے ماہر سلف سنت مراد ہے، رسول نے اللہ سے پھر جو خبر دی اور اللہ نے رسول کی زبان سے جو خبر دی، وہ اس واجب التصدیق ہونے میں یکساں ہیں یہ اہل اسلام کا بنیادی اور متفق علیہ مسند ہے، انکار و انہی کے گاہ جوان میں سے نہیں ہو سکتی، نے فرمایا ہے۔ مجھے کتاب کی وحی اور اس کے ساتھ ہی اس کے مثل ایک اور چیز بھی کی گئی (یعنی سنت)۔

تفصیلاً سے قرآن پاک کی جو تشریح و تبیین فرمائی اور وہ حکمت جو آپ پر نازل ہوئی ہے، مؤمنین باقرآن نبیان دونوں کا وہ جب القبول ہوتا ہے معلوم کر سکتے، ان دونوں کے ساتھ ایک تیسری چیز جس کی پیروی ہر مؤمن پر قرآن نے زمری قرار دی ہے، وہ ہے پوری اسلامی زندگی کا وہ نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے انباتِ اقدس میں جوہر مرتبہ سربراہِ انبیا میں ارشاد ہے

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

کثیراً ﴿۲۱﴾

تمہارے لئے ہمیشہ ہی رسول اللہ کی اس نے جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور پیچھے نہ کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے زندگی کے ہر مرحلہ میں رسول خدا کے نقش قدم پر چلنے کا حکم ہم کو دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جنگ کی حالت میں اور پیشانی کے موقع پر آپ کے صبر و ضبط کی مثال سامنے رکھتے اور فقط اس کی پیروی کرنے کی تلقین کی گئی ہو، جیسا کہ اس آیت کے متعلق سن کر بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اسلئے کہ اس کی تو کوئی کمزور سے کمزور وجہ نہیں ہو سکتی کہ جنگ کے موقع پر تو آپ کا طرز عمل واجب الاتباع ہے مگر امن و صلح کے موقع پر آپ کا طرز عمل لزماً اتباع نہیں ہے، یہاں بہار میں تو آپ کی ذات میں ہمارے لئے اسوۂ حسنہ ہے مگر اقامت صلوٰۃ وادائے حج کے باب میں آپ کی ذات میں ہمارے لئے کوئی قابل پیروی نمونہ نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہ پر اس شخص کو جو خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو آنحضرت کی پیروی کا حکم بالکل معمول و اطلاق کے ساتھ دیا گیا، ارشاد ہے

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
کہئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔

یہاں اللہ کی محبت کا معیار مصطفائی کا اتباع قرار دیا گیا، اگر رسول کی ذات اسوۂ عمل نہیں ہے اور قرآن کے ماننے والے کی پیروی کے مامور نہیں ہیں تو بتلایا جائے کہ اللہ نے اپنے نبی سے اپنی پیروی کرنے کو کیوں کہا؟

یہ کہنا تو عقل و فہم کی رسوائی کے سوا کچھ نہیں کہ ”میری پیروی کرو“ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ میں جو قرآن سن رہا ہوں بس اسکو سن لو، اسلئے کہ اتباع یا پیروی یا پیچھے چلنے کا یہ مطلب دنیوی کی زبان میں نہیں ہوتا، ان الفاظ کے معنی تو کسی کے طرز عمل کی تقلید اور کسی کے طور طریقہ پر کاربند ہونے ہی کے آتے ہیں۔

مذکورہ بالا بیان سے ہر حق طلب اور حق پسند کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح گئی ہوگی کہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو مجرد قرآن کے ماننے اور اپنے اپنے طور پر اس کو سمجھنے اور اپنے اپنے فہم کے مطابق اس پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ حکمت کو بھی ماننے اور قبول کرنے اور اس کے ساتھ رسول اللہ کو اسوۂ عمل قرار دینے کے بھی وہ امور ہیں نیز قرآن پاک کو رسول سے بے نیاز ہو کر نہیں بلکہ انہیں کی تعلیم، تہمیں اور تشریح کی روشنی میں سمجھنے کے وہ مکلف ہیں۔

جب یہ بات ذہن نشین ہو چکی تو اب سنئے کہ آنحضرت نے قرآن پاک کی جو تہمیں فرمائی اور تعلیم دی اور وہ حکمت جو آپ پر اتاری گئی، نیز آپ کی پوری زندگی جس کا مکمل نقشہ خوش قسمتوں نے ہمارے سامنے کھینچ کر رکھ دیا ہے جنہوں نے اس زندگی کا مشاہدہ کیا تھا انہیں تینوں چیزوں کا نہ حدیث و سنت ہے۔ اور خصوصاً سب اللہ کی رُوت ان تینوں کے وجہ القبول ہونے کا مطلب بالفاظ دیگر یہ ہے کہ قرآن حدیث و سنت کو واجب القبول اور واجب الاتباع قرار دیتا ہے۔

حدیث مجتہد ہے یا نہیں؟ اور اس کو کوئی مسلمان نظر انداز کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ ایک ور طریقہ سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ طریقہ بھی خود قرآن پاک کا بتایا ہو ہے ورنہ یہ ہے کہ قرآن پاک نہ تہج کسبیل المؤمنین (مؤمنین اولین کے طریقہ پر چلنے) کو نہ روری بتایا ہے، ارشاد ہے

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

اور جو کوئی خلاف کرے رسول کی بعد اس کے کہ واضح ہو گئی اس کے لئے ہدایت اور وہ پکڑے مؤمنین کے راستہ سے الگ بہم حوالہ کریں گے اس کو اس راہ کے جن کی طرف اس نے نہ رہا ہے اور انہی کو ہم اس کو داخل کریں گے دوزخ میں اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے مؤمنین کے راستہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے والوں کو سخت وعید سنائی ہے اور اس کو مستحق دوزخ قرار دیا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس مسئلہ میں بھی یہ معلوم کیا جائے کہ مؤمنین و مین کا راستہ کیا تھا؟ وہ آنحضرت کے قول و انہی کو یا بنظر دیگر حدیث و سنت کو حجت مانتے اور اس کو مشعل راہ قرار دیتے تھے یا نہیں؟ پس جب ہم اس باب میں مؤمنین و مین کی رو و روش معلوم کرنے کے لئے اسامی روایت اور اسامی تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم کو حسب ذیل حالات و واقعات ملتے ہیں۔

تاریخ اخذہ صفحہ ۲۹ میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی قضیہ آتا تھا تو پہلے وہ کتاب اللہ میں نظر فرماتے تھے کتاب اللہ میں ان کو فیصلہ مل جاتا تو وہی فیصلہ صادر فرماتے، اس میں ناکامی کی صورت میں اگر رسول اللہ کی کوئی سنت اس باب میں نہیں معلوم ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے، اگر خود ان واس باب میں کسی سنت کا علم حاصل نہ ہوتا تو باہر نکل کر دوسرے مسلمانوں (صحابہ) سے دریافت فرماتے کہ کیا اس طرح کا معاملہ میرے پاس آیا ہے؟ اگر تم کو معلوم ہو کہ آنحضرت نے اس قسم کے معاملہ میں یہ فیصلہ کیا ہے تو بتاؤ، پھر یہاں سوتا تھا کہ بعض اوقات فی کئی آدمی آتے ہو کرتے تھے کہ ہاں اس صورت میں آنحضرت نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَ فِیْہَا مِنْ یَحْفَظُ
ہمارے نبی کی باتیں یاد رکھتے ہیں
عَنْ نَبِیْنَا

آنحضرت کی وفات کے بعد سب سے پہلے اور سب سے مشکل مسئلہ یہ سامنے آیا کہ آپ کا جانشین کس کو مقرر کیا جائے تو اس مسئلہ کا حل بھی صحابہ نے آنحضرت کی سنت میں تلاش کیا۔

طہققت ابن سعد و تاریخ اخذہ وغیرہ میں حضرت علی کا قول منقول ہے کہ آنحضرت کی وفات

کے بعد ہم نے اپنے معتمد (مسند چشتی) میں غور و فکر کیا تو ہم نے یہ پایا کہ آنحضرت نے ابو بکر صدیقؓ کو اپنی زندگی میں نمازیں اُتے بڑھایا (یعنی امام مقرر کیا) تو جسکو آپ نے ہمارے دین کیسے پسند کیا تھا ہم نے اس کو اپنی دنیا کیسے بھی پسند کر لیا اور ابو بکرؓ کو اُتے بڑھایا (چشتیہ رسول مقرب کر لیا)۔

تاریخ الخلفاء وغیرہ میں حضرت بن مسعودؓ کا بیان مذکور ہے کہ آنحضرت کی وفات کے بعد انصار کی زبانوں پر یہ بات آئی کہ یہ میرا ہم میں سے اور ایک امیر تم (مہاجرین) میں سے ہو، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے انصار کے پاس جا کر کہا اے مردہ انصار! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آنحضرت نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مور فرمایا کہ وہ لوگوں کی امامت کریں، اگر جانتے ہو تو بتاؤ کہ کس کا دل گوارا کرتا ہے کہ ابو بکرؓ سے آگے بڑھے، یہ سنتے ہی انصار کی آنکھیں کھل گئیں اور یوں اٹھے

نَعُوذُ بِاللّٰهِ اِنْ نَقَضَ اَبَا بَكْرٍ
خدا کی پناہ ہم ابو بکرؓ سے نہ ہٹیں

یعنی سنت نبیؐ سے منہ پھرنے کے بعد تمام انصار مطمئن ہو گئے اور بچوں و چرسوں کو تسلیم کر لیا۔ نیز اسی کتاب میں ہے کہ وفات نبویؐ کے بعد انصار کے مجمع میں حضرت ابو بکرؓ نے حضرت سعدؓ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سعد! تم جانتے ہو، تم بیٹھے ہوئے تھے کہ آنحضرت نے ایک بار فرمایا تھا قُرَيْشٌ وَلَا هَذَا الْاَمْرُ (س م کے و قریش ہیں) حضرت سعدؓ نے تامل بولے کہ آپ نے سچ کہا، ہم وزیر و پشت پناہ ہوں گے اور آپؐ و امیر و وان (یعنی آنحضرتؐ کا قول یہ دینے کے بعد ان حضرات نے خلافت کا خیال چھوڑ دیا)۔

وفات نبویؐ کے بعد دوسرے مرحلہ آپ کے دفن کا تھا، اس میں اختلاف رائے تھا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، اس کا فیصلہ بھی حدیث نبویؐ سے ہوا۔

اسی کتاب اور دوسری بہت سے کتب (مثلاً تاریخ کامل ص ۲۲۵ ج ۳) میں ہے کہ جب یہ اختلاف رائے ہوا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرتؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”ہم نبیؐ اپنی اسی خواب گاہ کے نیچے مدفون ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی گئی ہو“۔ یہ سنتے ہی سراسر اختلاف ختم ہو گیا، اور باقی رائے آنحضرتؐ اسی مقدس سر زمین میں جہاں آپؐ کی روح پاک قبض کی گئی تھی سپرد خاک کئے گئے۔

تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم واقعہ جمع قرآن کا واقعہ ہے، حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو جب یہ مشورہ دیا کہ پورا قرآن لکھا کر دیا جائے اور بتا دے نہایت کچھ کر ایک مصحف میں دو لوگوں کے درمیان محفوظ کر دیا جائے تو حضرت ابو بکرؓ ابتداً ہار پر یہی فرماتے تھے کہ

كَيْفَ افْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ

پھر حضرت ابو بکرؓ کو شرح صدر ہو گیا اور انہوں نے حضرت زید بن ثابتؓ کو بل کر جمع قرآن کی اہم خدمت ان کے سپرد کرنا چاہی تو ابتداً ان میں کچھ بھی تامل ہوا اور وہ بھی ہار پر یہی کہتے تھے كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہؐ نے نہیں کیا

تینوں کی رائے کا حق ہونا ظاہر کیا تو وہ اس خدمت کی انجمن مدنی پر کمر بستہ ہو گئے۔
 اس واقعہ کے نسل کرنے سے یہ متعدد ہے۔ اس سے ہمیں طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو ہر کام
 پر قدم کرنے سے پہلے مشورے کی سنت کی تائید و توثیق ہوتی تھی یہی سنت کی روش اور ان کا راستہ تھا۔
 مؤرخانہ ماب میں ہے۔ یہ آئی کی وفات کے بعد اس کی، اوی حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں اپنی
 میرا ت طلب کرنے کی آپ نے فرمایا۔

مالک فی کتاب اللہ شیء وما علمت لك فی سلة رسول اللہ شینا فار جعی حتی اسأل الناس۔
 کتاب اللہ میں تیرا کچھ حق نہیں ہے اور نہ حضرت کی سنت میں تیرا کوئی حق مجھے معلوم نہیں،
 ہذا اس وقت لوٹ جا تا تھا کہ میں اور لوگوں سے دریافت کروں۔

اس کے بعد نبیوں نے ان سے دریافت کیا تو حضرت مغیرہؓ نے بتایا کہ میری موجودگی میں
 نہ حضرت نے میت کی، اوی کوئدس (پچھا حضرت) اویا تھا حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی
 اور بھی ہے؟ تو حضرت محمد بن مسلمہؓ نصاریٰ نے بھی اٹھ کر بروہی بیان کیا، اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ
 نے اس عورت کوئدس و اوی۔

پارسیوں کا ملک سامی قبضات میں، نسل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قمر الحق تھی کہ
 پارسیوں سے جزیہ یا پائی نہیں (اس کے کہ قرآن پاک میں صرف اس کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر
 ہے اور قرآن نہ ان میں اس کتاب سے یہودی نصاریٰ م دہوتے ہیں) تا آنکہ عبدالرحمن بن عوفؓ
 نے شہادت دی کہ حضرت نے جزیہ پارسیوں سے جزیہ پایا ہے، جب حضرت عمرؓ نے پارسیوں
 سے جزیہ لیا۔

تجربہ نگاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت بن عباسؓ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت نے اپنے
 شوہر کی وفات کے بعد پانچ دن بعد پیدہ ہوا تو اس کی عدت پوری ہوگئی یا نہیں؟ حضرت بن عباسؓ
 نے جواب دیا کہ وضع نسل و پرہیزان ان چار دنوں میں سے جو بعد میں واقع ہوا اس سے عدت
 منقطع ہوئی، اس مجلس میں ابو سلمہ اور حضرت ابو بکرؓ بھی موجود تھے، بن عباس رضی اللہ عنہ کا
 جواب سن کر ابو سلمہؓ نے کہا (قرآن میں ہے)

وَأُولَٰئِ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

نسل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے

ابو سلمہ کا مطلب یہ تھا کہ صورت مسکوہ میں عدت پوری ہوگئی یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ بولے کہ
 میں بھی اپنے تجتبہؓ سے اس مسئلہ سے اتفاق کرتا ہوں، جب حضرت بن عباسؓ نے اپنے قدم کر بیٹ کو حضرت م
 سلمہؓ کے پاس بھیجا (انہوں نے سوال سن کر) فرمایا سوچو، سہمیہ حادہ تھیں کہ اسی حالت میں ان کے شوہر
 شہید کر دیئے گئے واقعہ شہادت کے چار دن بعد سوچو کہ بچہ پیدا ہوا اور نکاح کے پیچھے مٹنے لگے تو

آنحضرت نے ان کا کھانچ کر دیا۔

حافظ ابن حجرؒ اس واقعہ کے تحت میں فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے اپنے قتل سے رجوع کر لیا اور اسکی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ابن عباسؓ کے شرک و رعبین قاتلوں کی موت سے موافق ہے۔ اس واقعہ سے اختلاف رائے اور دو آیتوں میں بظاہر تعارض کے وقت صحابہ کرامؓ کی طرف رجوع کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا بالکل ظاہر ہے۔

ابوداؤد، ترمذی وغیرہ میں ہے کہ رومی سلطنت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک معاہدہ کی رو سے ایک خاص مدت تک جنگ بندی تھی، جب وہ مدت قریب ختم ہوئی تو حضرت معاویہ نے اپنی فوج کے ساتھ دشمن کے ملک کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا، ان کا خیال تھا کہ مدت کے بعد جنگ تو شروع نہ کریں گے لیکن ان کے قریب پہنچ چکیں اور جب مدت ختم ہو جانے کو ایک دن باقی رہا تو وہاں سے لوٹ کر آئے۔ ایک دن حضرت معاویہؓ کو دور سے ایک سوڑا دکھائی دیا، وہ بیدار ہوئے اور پتہ چلا کہ یہ کون ہے؟ انھوں نے کہا میں نے رسول خداؐ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جس شخص کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو اس معاہدہ میں کوئی دوسرا نہ کرے، جب تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے، یا اس قوم کو مطلع نہ کرے، حضرت معاویہؓ نے یہ سن کر اپنی فوج کے ساتھ دارالاسلام کو واپس ہو گئے۔

(۹) تاریخ طبری و تاریخ کامل (ص ۳۹۲ ج ۲) میں ہے کہ حضرت عمرؓ ایک بار مدینہ سے بارہ دن دور تھے، انہوں نے جب مقام سرغ میں پہنچے تو اعراسے لشکر لے کر خبر دی کہ ملک شام میں اس وقت وہاں چھوٹ پڑی ہے، انھوں نے زور و زور کا پھیلا ہوا ہے، حضرت عمرؓ نے یہ سن کر پہلے مہاجرین و انصار کو بلا کر ساتھ میں لئے اٹھ کر کے مشورہ کیا تو وہ مختلف اراء ظاہر ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ چلے اور پتہ لے لیا جب وجہ اللہ آئے ہیں تو وہیں کیوں؟ حضرت عمرؓ نے یہ اختلاف دیکھ کر ان لوگوں سے اٹھ جانے کا کہا اور فرمایا اب قریب مہاجرین فتح ہو جائے گا، وہ آئے تو سب کے سب واپس نہ آئے، اس وقت تک کہ حضرت عمرؓ نے واپسی کا قصد کیا، مگر حضرت ابو عبیدہؓ نے اس سے اختلاف ظاہر کیا۔ یہ اختلاف عمرؓ اور دوسرے لوگ اسی جھل میں تھے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، پیچھے رہ گئے، یہاں پر مشورہ میں شریک نہ ہو سکے تھے اور ان کو کچھ معلوم نہ تھا، اس لئے انہوں نے پوچھا کہ کیا قصہ ہے، جب ان کو بتایا تو انہوں نے فرمایا میرے پاس اس باب میں ایک حکم ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا آپ صاحب بات و عقل تصدیق ہیں، بتائیے وہ کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول خداؐ کو فرماتے سنا ہے کہ

جب تم سنو کہ کسی سرزمین میں وہ پھیل ہوئی ہے تو وہاں جاؤ مت اور جب تمہارے پاس قیام میں وہ پھیل جائے تو قصد فرماؤ اس جگہ سے نکلو مت یہ سنتے ہی سب اختلاف مٹ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو بل کر مدینہ لوٹ آئے۔

تاریخ مکمل و تاریخ خلافاً وغیرہ تمام کتب تاریخ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ و تمام صحابہؓ نے حضرت عثمانؓ کو خلیفہ منتخب کرنے کے بعد بایں الخلفاء بیعت کی تھی

نبایعک علی کتاب اللہ وسنة رسولہ وسنة الخلیفتین بعده

ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت اس شرط پر کرتے ہیں کہ آپ کتاب اللہ، رسوں کی سنت اور دونوں سابق خلافت کی روش پر عمل کریں گے۔

یہ دس مثلث بل مباحثہ متفقہ تھے خود انفرادی میں ہیں، اس سے زیادہ کی ہم اسے ضرورت نہیں سمجھتے کہ ایک مُنصف مزاج کیلئے یہی کافی سے زیادہ ہیں اور نگوسائے رکھنے کے بعد کوئی بھی مُنصف اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مؤمنین اولین کا راستہ حدیث و سنت کے ساتھ احب اور بہا بہ میں اُس کو مشعل رہا قرین تھا۔

اگر کوئی یہ نہیں کرے کہ اوپر کے بیان کے سلسلہ میں جو کچھ کہہ گیا اس کا اخذ حدیث و تاریخ کی کتابیں ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم کے بعد لکھی گئی ہیں اور وہ قبل اعتقاد نہیں ہیں تو مزاد شہ ہے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ قرآن پاک نیز سکے دکام اور اس پر ایمان و عمل کا حکم باقی ہو اور

کے معصوم کرنے کا کوئی ذریعہ اور اسکی کوئی صورت موجود نہ ہو، اب کہنا تو قرآن کوناقابل عمل اور معص قرار دینا ہے جس کی جرأت کوئی مؤمن و مؤمن کوئی صاحبِ علم و اندازِ فہم مؤمن بھی نہیں کر سکتا، قرآن پاک پر عمل کا دروازہ جب تک کھلا رہے گا اس وقت تک یہ راستہ بھی کھلا رہے گا اور اس راستہ کے پورے معصومات حاصل کرنے کے ذرائع بھی موجود رہیں گے اور جب یہاں سے قوتیاب ہے کہ بجز صحیح حدیث و کتب طبقات و اسماء الرجال اور کتب یہ و تاریخ کے اور کون سا ذریعہ ہے جس سے مؤمنین اولین کی راہ و روش کا تفصیلی علم حاصل ہو سکے، اگر کوئی دوسرا ذریعہ بھی ہے تو بتایا جائے، ورنہ نہیں ہے تو نہ کورہ با چیزوں کو بالکل جھٹی، اب بنیاد و اعتبار کہنا درحقیقت قرآن پاک پر عمل کا دروازہ بند کرنا ہے، اس کے علاوہ اسماء اور مسلم قوم کو دوسرے مذاہب و اقوام علم پر جو مخصوص حقوق و امتیاز حاصل ہے اسکو بھی برہادر کرنا ہے اسلئے کہ اس کا صاف مطلب یہ ہو کہ مسلم قوم کی نہ کوئی تاریخ ہے، نہ اسکے علمی و عملی کارنامے ہیں اور نہ ان کارناموں کا کوئی ذریعہ عم و دنیا میں موجود ہے، کیا یہی بات کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟

اس سلسلہ میں بعض منکرین حدیث کا یہ رویہ کس قدر عجیب و غریب اور کیسا ناقابل فہم ہے کہ وہ تاریخ پر واقفدار کرتے ہیں اور روایات حدیث کو قتل اعتقاد نہیں سمجھتے، نہ کتب تاریخ کے تمام مصنفوں نے ہر واقعہ کی نسبت نہ قویہ تائید کا التزام کیا ہے کہ وہ نہ کس واسطہ اور کس سلسلہ سے معصوم ہو، نہ ان واسطوں کی مدت و شہادت و قیہ و ان شرائط کی سخت پابندی کی ہے جن کی محدثین نے کی ہے، بایں ہمہ تاریخ تو قابل قبول اور راقی عقائد و یقین صحیح امتداد حدیث جن میں ہر قوت و فعل رسول یا آثار و اقوال صحابہ کے لئے پور پورا التزام ہے کہ مصنف کو جن واسطوں سے علم ہو کہ ان کو سلسلہ و راس طریقتا ہے کہ کہیں اختلافاً نہ ہو ورنہ واسطے بھی ایسے ہوں کہ ان کے معتبر، مدلل اور ثقہ ہونے کا ثبوت موجود ہو ورنہ غرض

اس التزام و احتیاط کے باوجود حدیث کے مجموعے قابل اعتبار نہ ہوں، یہ مکتبی عجیب اور کتب ستم خیزی ہے۔
 علاوہ انہیں پختہ اور کھری سندوں کے ساتھ بھی حدیثوں کے نہ ماننے اور ان کو بے اعتبار کہنے کا مطلب
 دوسرے غلطوں میں یہی تو ہے کہ کتب حدیث کے مصنفوں نے محض بے بنیاد باتوں کو بالکل جعلی اور
 فرضی سندوں کے ساتھ کتابوں میں درج کر دیا ہے۔

ان حضرات کو خاص سعی طور پر کبھی تو سوچنا چاہئے کہ ایسا ممکن کیونکر ہے؟ کیا جب حدیث کے یہ
 مجموعے لکھے گئے اُس وقت دنیا میں ایک بھی صحیح قسم کا مسلمان نہیں تھا جو اس ساری جعل سازی اور افترا
 پر دلائی کا مقابلہ کرتا؟ یا کم از کم اُس پر تعمیری کرتا۔

مشن کے طور پر میں موطا کا نام دیتا ہوں، حدیث کا یہ مجموعہ بقول ابویوسف مکی ۱۲۰ یا ۱۳۰ کے بعد
 یعنی رسول خدا کی وفات کے ایک سو و نسیس یا ایک سو و نسیس برس بعد وجود میں آیا (مقدمہ تنویر
 احوال ص ۶) اور اس کے وجود میں آنے سے چند برس (تقریباً ۱۳ یا ۲۳ برس) پہلے تک آنحضرت
 کے دیدار و گفتار سے شرف اندوز ہونے والے صحابہ رسول اُس دنیا میں موجود تھے، اور ان لوگوں کا تو کوئی
 شمار ہی نہیں جنہوں نے صحابہ رسول کی صحبت کی سعادت پائی تھی اور جو اسلام مثلاً نجد و حجاز، شام، عراق
 اور مصر وغیرہ کا ذکر اس وقت چھوڑے صرف مدینہ منورہ ہی کو چھوڑے جہاں یہ سب وجود میں آئی اُسی میں اتنی
 کثرت سے تابعین (جنہوں نے صحابہ کی صحبت پائی تھی) موجود تھے جن کا شمار مشکل ہے، مشن کے طور پر
 چند نام سنئے

(۱) اسحاق بن عبد اللہ بن ابی حمزہ التوفی ۱۳۶ھ	(۲) اسحاق بن محمد بن زہری التوفی ۱۳۲ھ
(۳) ربیعہ بن ابی عبد الرحمن التوفی ۱۲۹ھ	(۴) زید بن اسلم التوفی ۱۳۶ھ
(۵) سالم بن ابی امیہ التوفی ۱۲۹ھ	(۶) سعد بن اسحاق التوفی بعد ۱۴۰ھ
(۷) سعید بن ابی سعید المقبری التوفی ۱۲۳ھ	(۸) سلمہ بن دینار التوفی بعد ۱۴۰ھ
(۹) شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر التوفی بعد ۱۴۰ھ	(۱۰) صالح بن کیسان التوفی بعد ۱۴۰ھ
(۱۱) صفوان بن سلیم التوفی ۱۲۲ھ	(۱۲) عبد بن ابی بکر بن ابی حمزہ التوفی ۱۳۵ھ
(۱۳) عبد اللہ بن دینار التوفی ۱۴۷ھ	(۱۴) ابو الزناد التوفی ۱۳۰ھ
(۱۵) عبد ربیع بن سعید التوفی ۱۳۹ھ	(۱۶) محمد بن المنکدر التوفی ۱۳۱ھ
(۱۷) مخزومہ بن سیمان التوفی ۱۳۰ھ	(۱۸) موسیٰ بن عقبہ التوفی ۱۳۱ھ
(۱۹) وہب بن یسار التوفی ۲۷ھ	(۲۰) یحییٰ بن سعید قاضی مدینہ التوفی ۱۴۳ھ
(۲۱) یزید بن رومان التوفی ۱۳۰ھ	(۲۲) یزید بن عبد اللہ بن لیث التوفی ۱۳۹ھ
(۲۳) ہشام بن عروہ التوفی ۱۴۵ھ	(۲۴) مسور بن رافع التوفی ۱۳۸ھ

(۲۵) بو طوالہ قاضی مدینہ التوفی تخریج مبنی امیہ (آخری مبنی امیہ ۱۳۲ھ)

علمی سلسلہ کے علاوہ ترتیب زمانی کے لحاظ سے بھی تابعین کی حیثیت آنحضرت کی نسبت سے وہی

تھی جو نسبی سلسلہ میں پوتوں کی حیثیت والی نسبت سے ہوتی ہے، اس لئے اگر سلسلہ اخذ و تعلیم نہ ہوتا تب بھی جس طرح، اہل بیت اور کارنامے پوتوں کو اپنے گھروں میں معصوم ہو جاتے ہیں اسی طرح اس عہد کے دونوں باقی عہد تعلیم کے بہرہ مند بنی تحفہ کے بھرتی جاتے اور کارناموں کا علم حاصل ہوتا یہ بات ہے۔

اب غور ہے کہ اہل عہد واری حاکمیت میں اور ایسے لوگوں کی موجودگی میں پھر ایسی جگہ پر جہاں تحفہ کی زندگی کے آخری دس سال گزرے ہیں اور وہاں کا کوئی گھر اور کوئی خاندان ایسا نہ تھا جس کو تحفہ کی زندگی اور آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل نہ ہو، اس سر زمین میں ایک شخص (مہم) آپ کی حدیثوں اور سنتوں کے بیان میں ایک مجموعہ تیار کر کے اسی سر زمین میں اس کو علی احسن سناتا اور ضروری آدمی تمام بلاد و اسد میہ سے رخصت سفر باندھ کر مدینہ آتے اور اس مجموعہ کو سن کر احسن سناتے وہ اس کی سنتیں لے کر اپنے وطن واپس جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر سن کا ہر آدمی اس کو سیکڑوں سیکڑوں مسلمانوں میں پھیلاتا ہے مگر مدینہ مقدسیہ کی جگہ کا ایک شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری حدیثیں ان میں سے بہت سی جہتی ہیں۔ کوئی صاحب عقل بتائے کہ وہ ایسی حالت میں اہل مہم کی کوئی (معاذ اللہ مفتی ہوتے) اس کی بہت ہی کیسے ہوتی اور اگر بالفرض ہوتی بھی تو سارے اہل مدینہ اس اور ان میں بھی چیز کے خلاف و اس کی اشاعت کا خاموشی سے تشدد دیکھتے رہ جاتے!

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

مزید براں یہ کہ اس مجموعہ میں اہل مہم کو روکا جائے کہ ان کی شہادتیں سن کر اس کے حادہ چھ دو سرے باشندگان مدینہ کا نام نہ لے رہتے ہیں۔ انہیں دونوں نے ہم سے یہ حدیثیں اور سنتیں بیان کی ہیں مگر بالفرض ہم ان کے خلاف نہیں کرتے تا قادمین ہے کہ جو اس وقت زندہ تھے ان کی تکذیب نہ کرتے۔

اصل مہم یہ کہ موطنیہ اور۔۔۔ مجاہد حدیث اور ان کی سندوں کا بالکل بے سرو پا کہن صرف ضدات بنی نہیں بلکہ قبل جہت بہت جہت و مہمت بھی ہے۔ وہم لہ یجعل اللہ لہ نورا فصالحہ من نور۔

یعنی وہ جہت۔۔۔ اس زمانہ سے پہلے کی یہ کہنے کی جرأت نہیں کی، بعد اس کے برخلاف ان مجموعوں کے زمانہ تصنیف سے لے کر آج تک ہر دور میں اصولی طور پر ان کو صحیح و ثابت و واقعی چیز تسلیم کیا گیا اور ہر دور میں ان مجموعوں و سیکڑوں ہزاروں مہم نے اپنے بڑوں سے سن کر روایت کیا، خود اہل مہم سے موطنیہ و تقریباً یہ ہزاروں مہمیں نے سنا جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بستان محمد شین ص ۵ میں تحریر فرمایا ہے۔ اور سیوطی نے تنویر خواجہ کے مقدمہ میں تقریباً پچاس سے آدھوں کا نام بنام ذکر کیا ہے جنہوں نے اہل مہم سے موطنیہ و سن کر روایت کیا ہے، پھر ان لوگوں سے آج تک اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ قاتر۔۔۔ ان کے اس کی روایت ہوتی تھی ہے۔

پھر یہ بات ہے کہ یہ منفرین حدیث اس دیدہ ویری سے حدیث کا انکار کرتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان میں سے پہلے بزرگوں اور اکابر کے آثار کی حفاظت اور ان کے کارناموں کو زندہ اور

ن کے سوا کچھ کو یاد رکھنے کا جذبہ فطری طور پر ہر قوم میں ہوتا ہے اور دنیا میں ہر زندہ قوم اپنے بزرگوں کے آثار، بہدروں کے کارناموں اور شاعروں کے کلام و بقیہ اور محفوظ رکھنے کی ہر ممکن تدبیر عمل میں لاتی ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلم قوم جو دین کی سب سے بہتر اور سب سے زیادہ تم دوست اور سب سے زیادہ محسن کمالات اور زرین خصوصیات کی حامل ہے، اس نے اور تو ورنہ، اپنے پیغمبر و رسول کی روایات اکتے سیر و معاذی اور ان کے اخلاق و عادات کو نہ محفوظ رکھا ہو نہ وہ سر میں اپنا پیغام دینی میں کون صاحب قتل ایسا کہہ سکتا ہے اور کون اس کو پاؤں کر سکتا ہے؟

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا

پھر اس بات پر بھی دھین دین چاہئے کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی مستند ذریعہ معصومیت نہ ہو اور حدیث و آثار کی روایات کو قوی اعتبار نہ سمجھا جائے تو خود قرآن پاک کی بہت سی آیات کا مفہوم و مطلب مجہم و بڑی حد تک تشنہ رہ جائے گا مثلاً قرآن پاک میں ہے

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا

پھر جب زید تمہارا سرچکا اس عورت سے اپنی غرض ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی

کیا روایات کو یکسر نظر انداز کر دینے کے بعد قرآن مجید کے صرف ان الفاظ سے اس واقعہ کو چوری طرح سمجھا جاسکتا ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے اور کیا صرف قرآن سے یہ معصوم کیا جاسکتا ہے کہ یہ زید کون تھے اور ان کی بی بی کون تھیں اور قصہ کیا پیش آیا تھا یا مشاعرہ تھا

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اِنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی - وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّہٗ یَزْعَمٰی -

تیوری چڑھائی اور منہ موڑ اس پر کیا سانس نہ لینا اور تمہارے کیا حکم شاید وہ سنو رہا ہو کہ صاف ہوتا۔

بتایا جائے کیا صرف قرآن سے یہ پتہ چدیا جاسکتا ہے کہ یہ آنے والے اعلیٰ کون تھے، اور وہ کون لوگ تھے جن کی طرف آنحضرت ﷺ کے آنے کے وقت متوجہ تھے؟

اسی طرح غزوہ احزاب و حنین وغیرہ کے جن واقعات کا ذکر قرآن پاک میں ہے بتائیے کہ روایات کے سرے ذخیرہ کو معتبر قرار دے کر ان واقعات کی ضروری تفصیل بھی کہاں سے معصوم کی جائے یا مثلاً قرآن پاک میں ہے:

وَ اِذْ یَعِدُّکُمْ اللّٰہُ اِحْدٰی الطّٰفَتَیْنِ اَنّٰہَا لَکُمْ

اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو جہتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے قبضہ میں آئے گی۔

کیا کوئی صرف قرآن سے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ دو جہتیں کون تھیں؟ اور اللہ جس وعدہ کو یہاں یا دود رہا ہے وہ وعدہ قرآن میں کہاں ہے؟ اگر قرآن میں نہیں ہے تو مان پڑے گا کہ کوئی دوسری قسم کی قسم بھی

”نخضر پڑتی تھی۔

یہ مشق قرآن پاک میں ہے

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكُوبُ اسْفَلَ مِنْكُمْ۔

جس وقت تم تھے، رک کے ناک اور دو پر کے ناکے اور قافہ نیچے اتر گیا تم سے

کوئی مدعی صرف قرآن سے بتائے کہ یہ کہاں کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور کس جگہ کے قریب و دور کے ناکے مراد ہیں؟ اور کس قافہ کا نیچے اترنا بیان ہوا ہے؟

اسی طرح قرآن پاک میں ہے

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ۔

مہر دیکھا ہے اللہ تمہاری بہت سے میدانوں میں

کیا روایت کا انکار کرنے کے بعد ان بہت سے میدانوں کی تفصیل کہیں سے معصوم ہو سکتی ہے؟

اسی طرح قرآن پاک میں ہے

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ

لِصَاحِبِهِ لَا تُحْزِنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا

اگر تم نہ مدد کرو گے رسول کی تو اس کی مدد ہی اللہ نے جس وقت کیا اس کو کافروں نے دو جان سے، جب دونوں سے غار میں، جب کہنے کا اپنے رفیق کو نہ غم کھا اللہ ہرے ساتھ ہے۔

”نخضر“ کہاں سے نکالے گئے، یہ دوسرا آپ کا رفیق کون تھا؟ اور کس غار میں آپ اپنے رفیق کے ساتھ روپوش تھے؟ یہ صرف قرآن سے ن سوائے کاجواب مل سکتا ہے؟ کیا روایت کی طرف رجوع کے سوا کوئی دوسری صورت بھی ان باتوں کو معصوم کرنے کی ہے؟

ملیٰ بذہ القیاس قرآن پاک میں ہے

لَمَسْجِدَ أُيُسُسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا۔

جس مسجد کی بنیاد دہری پر بیہ زکاری پر پہلے دن سے وہاں ہے کہ تو کھڑا ہو اس میں اس میں وہ مرد ہیں جن کو چاہت ہے پاک رہنے کی۔

یہ کس مسجد کا ذکر ہے؟ اور وہ کون کون ہیں جنکی اس آیت میں مدح ہو رہی ہے؟ اور انکی طہارت پسندی کا کیا خاص معیار تھا جس کو اس آیت میں سراہا گیا ہے؟ کیا ان باتوں کا جواب صرف قرآن سے مل سکتا ہے؟ اسی طرح قرآن پاک میں ہے

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا۔ (توبہ ۹، ۱۰)

اور انہی کی مہربانی ہوئی ان تین شخصوں پر جن کے معاملہ کو متوی رکھا گیا تھا۔

یہ کون تین شخص ہیں اور ان کا کیا قصہ تھا۔ ورنہ یوں ان کا معاملہ متوکی رہا یا؟ کیا روایت کے بغیر یہ باتیں صل ہو سکتی ہیں؟
اسی طرح قرآن پاک میں ہے:

وَأُولَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا - وَذَرَكْنَاهُمْ آرَصَهُمْ وَذِابَرَهُمْ وَأَفْوَ إِلَهُمْ وَأَرْصَالَهُمْ تَطْلُتُهَا -

اور تاروین عوجو انکے رفیق ہوئے تھے اہل کتاب میں سے ان کی ڈرجیوں سے مراد انکے دوستوں میں
رُعب، گھبراہٹ اور خوف کا قید کیا اور رشتہ کیا تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور
انکے بھائیوں کا ویرانہ زمین جس پر نہیں ڈالے تم نے قدم۔

یہ معنی ہیں کون تھے؟ اور انکی زمین کیا کہلا رہی تھی؟ یہ وہ دوسری زمین جہاں مسلمانوں کے قدم نہیں
پہنچے تھے مگر اسکے ورثہ بنائے گئے کون سی تھی، کیا روایت سے قطع نظر کر کے ان باتوں کا جواب دیا جاسکتا ہے۔
یہ صرف چند مثالیں ہاں قصہ شیعہ بین کی گئی ہیں اس طرح کی ابھی بہت سی مثالیں ذکر کی جاسکتی
ہیں، مقصود یہ ہے کہ روایت کا نگار سردینے کے بعد قرآن کی مذکورہ بات کا واضح اور متعین مفہوم
سمجھنا اور سمجھنا قریباً ممکن ہے۔

معرض جو شخص قرآن پاک کو امد کی کتاب مانے اور اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر زمانہ کے اہل
ایمان کے لئے ضروری سمجھے، اس کو احادیث و سیر کے اس ذخیرہ کو بھی ماننے پڑے گا جس کو پوری طرح جانچ
پرکھ کے منہ محدثین اہل سیر نے محفوظ کیا ہے، اور جس کے بہت بڑے حصے کی حیثیت تقنین قرآن کے
ضروری توفیقی ضمیمہ کی ہے۔

حدیث و سنت کے مثبت احکامات کے تحت قرآن میں

یہاں پہنچ کر حدیث و سنت کے مثبت احکام ہونے پر ایک اور قرآنی دلیل ذہن میں آگئی اس کو بھی
یہیں عرض کرتا ہوں۔

جو حضرات واقعہ کسی محمی معاوضہ کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ دینی جہت بس قرآن ہی ہے اور
قرآن کے سوا کسی اور ذریعہ سے شریعت کا کوئی حکم و روک ٹوک دینی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا اور رسول کا کام بس
قرآن پہنچانا ہی تھا، وہ اگر ایک سبب حق اور جو بے ہدایت کی طرح قرآن مجید ہی کو غور سے دیکھیں تو اس
میں ان کو اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی کہ بطور حکایت اور واقعہ کیا کسی اور سلسلہ میں کسی دینی عمل کا ذکر
قرآن مجید میں آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل زمانہ نزول قرآن میں ایک دینی عمل کی حیثیت
سے ہوتا تھا۔ مگر قرآن مجید میں کہیں اس عمل کا حکم نہیں دیا گیا، اس لئے یہ ماننے پڑے گا کہ اس کا حکم ان کو
سنت کے ذریعہ دیا گیا تھا۔ یہاں اس کی صرف دو تین مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

نہیں مٹا دیتا

سورۃ توبہ میں رسول اللہ ﷺ کو منافقین کے جنزوں کی نماز پڑھنے سے ان خطوں میں منع فرمایا ہے

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَابَ إِلَّا

توبہ ۹۶

ان میں سے جو کوئی مرے آپ کبھی اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے نزول سے پہلے نماز جنازہ شروع ہو چکی تھی اور رسول اللہ ﷺ اموات کے جنزوں پر نماز پڑھاتے تھے، مگر قرآن میں اس سے پہلے نماز ہونے والی آیت یہی نہیں بتاتی جاسکتی جس میں رسول اللہ ﷺ کو اور مسلمانوں کو جنازہ کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو۔ ہاں پڑے گا کہ نماز جنازہ کا حکم سنت کے ذریعہ دیا گیا تھا۔

اسی طرح سورۃ جمعہ کی آیت

میں یہ حکایت اور شکایت ہے ضمن میں جمعہ کے خطبہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مرقعہ نظر اس سے ہمارا خیال ہے کہ حدیث و سنت کے جو منکرین ہمارے مخالف ہیں وہنا ہاس کا ٹکار نہ کر سکیں گے کہ خطبہ جمعہ ایک شرعی حکم و روئے عمل ہے جو رسول اللہ ﷺ خود دیا کرتے تھے اور امت میں اب تک اسی طرح متواتر ہے۔ لیکن کوئی قرآنی آیت نہیں بتاتی جاسکتی جس میں اس خطبہ کا حکم دیا گیا ہو۔ پس زمانہ کی ہانپڑے گا کہ اس کا حکم سنت کے ذریعہ دیا گیا تھا۔

علیٰ ہذا اپنے دو مسلمان سننے والی آدمی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے گا کہ نماز سے پہلے جو ذن دی جاتی ہے یہ یقینی عمل ہے اور مہذبہ نبوت سے ہے اب تک متواتر ہے اور قرآن مجید میں بھی واقعہ کی حکایت کے طور پر ایک جگہ اس ذن کا ذکر فرمایا گیا ہے مثلاً سورۃ نذہ میں عقل کے دشمن کافروں کی اس جہالت و شرارت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ ”ذن کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی عقل کر کے منہ چرات ہیں“

اسی طرح

سورۃ جمعہ میں ایک دوسرے حکم کے بیان کے سلسلہ میں جمعہ کی افان کا ضمنی ذکر آیا ہے)

بہر حال ان آیات سے

بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ عہد نبوی میں ان آیات کے نازل ہونے سے بھی پہلے سے افان یقینی عمل کی حیثیت سے مروج تھی اور قرآن میں یہی کوئی آیت نہیں بتاتی جاسکتی جس کے ذریعہ افان کا حکم دیا گیا ہو اس سے ماننا پڑے گا کہ افان کا حکم قرآن سے ذریعے نہیں بلکہ سنت کے ذریعہ ملتا تھا۔

اس کی مثالیں قرآن مجید سے در بھی بہت سی پیش کی جاسکتی ہیں لیکن اس مقدمہ کے محدود صفحات میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔

حدیث و سنت کے تحت دینی و دوا جب آتا ہوتا ہے تو یہاں تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر الحمد للہ ایک حلقہ حق خدا ترس کے لیے وہ بھی بالکل کافی ہے لیکن آخر میں ایک اصولی بات عرض کر کے سلسلہ کلام ختم کیا جاتا ہے۔

۱۔ قرآن مجید میں

ہمارے خیال میں حدیث و سنت کے مفسرین کی اصل غلطی یہ ہے۔ انہوں نے رسول کی اصل حیثیت و اس کے صحیح مقام کو نہیں سمجھا ہے، اگر وہ تمام نبوت کو سمجھنے اور نبی و رسول کی معرفت حاصل کرنے کے لئے صرف قرآن ہی میں تدبیر کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول کی حیثیت صرف ایک پیغمبر اور پیغمبروں کی نہیں ہے، بلکہ آپ مطاع، مقبوع، ہادی، قاضی، حکم، حکم وغیرہ وغیرہ بھی ہیں اور قرآن ہی نے آپ کی ان حیثیتوں کو بھی بیان کیا ہے۔

رسول مطاع ہے اور اس کی اطاعت اہل ایمان پر فرض ہے۔

قرآن مجید میں چار اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے

اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ
اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو

اس حکم میں اللہ و رسول کو اللہ سے الگ مستقل جہد کی شکل میں قرآن مجید میں جس طرح مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے اس سے ہر وہ شخص جس کو عربی زبان کا کچھ بھی ذوق ہو یہی سمجھے گا کہ اللہ کی اطاعت کی حد اہل ایمان پر رسول کی اطاعت بھی مستقل فرض ہے، یعنی اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب رسول لائے ہیں اس کو مان جائے اور اس کے حکموں پر چل جائے کیونکہ اگر صرف اتنی ہی بات کہنی ہوتی تو یہ تو اللہ میں کبھی چٹکی تھی پھر امر اطاعت کے مستقل احکام کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام کی کیا ضرورت تھی۔

حالانکہ قرآن خود قرآن مجید کی بعض دوسری آیات سے بھی یہ بات اور زیادہ صاف اور واضح ہو جاتی ہے۔ سورۃ نساء کے پنجویں رکوع کے آخر میں اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد ان منافقین کی مذمت کی گئی ہے جو اپنی غرض پرستی اور منافقت کی وجہ سے اللہ و رسول کی اطاعت میں کوتاہی کرتے تھے اسی سلسلہ میں ان کے متعلق فرمایا گیا ہے

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

(نساء ۶۹)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف تو رسول! تو دیکھو کہ ان منافقوں کو کہ عرض اور رُودنی کرتے ہیں تیری طرف سے۔

اس آیت میں اللہ و رسول کی اطاعت کی طرف بلانے کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے کی طرف بلانے کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے وہ اس بات کی نہایت روشن دلیل ہے کہ اوپر کی آیتوں میں امر اطاعت رسول کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہونے والی کتاب کی اطاعت کرو بلکہ رسول کی اطاعت اس سے الگ اور مستقل چیز ہے۔

واری سورہ کے کسی رکوع میں دو ہی آیتوں کے بعد اندکی طرف سے آئے ہیں رسول کے متعلق فرمایا ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

اور نہیں بھیجے ہم نے کوئی رسول مگر اس واسطے کہ اسے حکم پر پید جائے اللہ کے فرمان سے۔

رسول منجانب اللہ ہی اور مامور ہوتے ہیں، ارشاد ہے

وَجَعَلْنَا هُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

اور ہم نے بنیاد کو مامور پیشوا، وہ ہدایت و رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے

رسول اللہ منجانب اللہ موصوفہ بھی قرار دیئے گئے تھے ورم اختلاف و نزاع میں آپ کو حکم بنانا اور آپ کا فیصلہ دینا وین سے ناتواں اہل ایمان کے لئے فرض ہوتا تھا یہاں قرار دیا تھا سورۃ نباہ کی یہ آیت جو پہلے بھی یہ لفظ دین ہو چکی ہے (یہ رہتے

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

یہ فیصلہ ہوتا ہے پروردگار کی یہ وحی مؤمن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حکم بنائیں جب اپنے نزاعی معاملات میں پھر (جب تو اپنے فیصلہ دیدے تو) کوئی تنگی اور ناواری نہ پائیں پس دونوں میں سے فیصلہ سے اور تسلیم کر میں اس کو چوری طرح مان کر۔

اسی طرح سورۃ احزاب کی آیت:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔

اور کسی ایمان والے مرد و ایمان وں عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ جب حکم دیدے اللہ اور اس کا رسول کی بات کا ور ہے ان کا کچھ اختیار اپنے معاملہ میں۔

اور سورۃ نور کی آیت:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

۵۶ ۲۹ ۱۰۱

ایمان والوں کو جب بلایا جائے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ دیں ان کے درمیان تو ان کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں "سمعنا و اطعنا" (یعنی ہم نے سن لیا و مان لیا)

اخر یہ سب آیتیں اس باب میں نہیں تھیں کہ مسلمانوں کے جس معاملہ میں رسول جو فیصلہ کریں وہ واجب التسلیم ہے ورنہ کسی مسلمان کو اس میں پیوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔

کئی شخص کامیابی اور فوز و فلاح کے لئے جس طرح اللہ کی عزت ضروری ہے اسی طرح رسول کی عزت بھی ضروری ہے ورنہ جس طرح اللہ کی نافرمانی گمراہی اور بدبختی ہے اسی طرح رسول کی نافرمانی

بھی موجبِ مذمت و شتم ہے۔

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔

جس نے اطاعت کی حد تک اور اللہ کے رسول کی اس نے بڑی مردانگی

وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔

اور جس نے نافرمانی کی حد تک اور اس کے رسول کی وہ بڑی کھلی کمری میں جا پڑ

نیز قرآن ہی میں بتایا یہ ہے کہ کفار و دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جس طرح خدا کی نافرمانی کرنے پر کفار افسوس میں گئے اور اپنا ہاتھ کھینچ گئے اسی طرح رسول کی نافرمانی پر بھی افسوس کریں گے۔

وَيَوْمَ تُقْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ۔

جس دن اونٹھے ڈالے جائیں گے ان کے منہ سے یہ کہیں گے کاش! ہم نے اللہ کو مانا ہوتا اور اس کا حکم مانا ہوتا رسول کا۔

دوسری جگہ فرمایا گیا ہے:

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ۔

اس دن کافروں کو برا لگے گا کہ لو کہ ہمیں زمین کو برابر کر دیتے تو ہمیں زمین کے (یعنی خاک ہو کر زمین کا جزو بن جائیں اور عذاب سے بچ جائیں)

نیز مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ رسول کی نافرمانی کوئی بات بھی آپس میں نہ کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ

محدودہ ۵۸ (۲۸)

یہاں ولولہ جب تم چپکے چپکے آپس میں باتیں کرو تو نہ اور ظلم و زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی کوئی بات نہ کرو۔

رسول اللہ جو دین اس کو قبول کرنا اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جانا واجب ہے

مَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔

کرس آیت کا تعلق صرف موال سے بھی نہ جائے تب بھی ہمارے مذہب کے لئے منہ نہیں ہو سکتا

اس صورت میں بھی اتنی بات تو آیت سے ثابت ہی ہوئی کہ رسول اللہ اپنی صوابدید سے جو تقسیم کریں

وہ اہل ایمان کے لئے واجبِ تقسیم ہے اور کسی کو اس میں چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے

۶) ایک مؤمن کا اپنی جان پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ اس کی جان پر نبی کا حق ہے۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔

نبی زیادہ حقدار ہے مؤمنوں کا ان کی جانوں سے

حضرت شہید تقیہ صاحب نے اس آیت پر جو وہ سطر میں لکھی ہیں ان کے نقل کرنے کو ب اختیار

فی چاہتا ہے

"نبی ناب ہے امد ہا اپنی جان میں اپنا تہ ف نہیں پتا جتنا ہی ہا اپنی جان باقی ہے میں اسی روا نہیں، اور نبی ختم کرنے کو فرض ہے۔"

بعد کے ساتھ اس کے رسوں کو بھی رشتی کرنا ضروری اور شرط چاہیہ ہے۔

وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔

اور امد ہا اور اس کے رسوں کو راضی کرنے میں بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ ایمان رکھتے ہیں۔

امد فی صرف اس کے رسول کو بھی نہیں ساری چیزوں سے زیادہ محبوب رحمت اللہ علیہ ہے جو ایمان نہ کریں وہی حقین اور امد فی بدیت سے محروم رہنے والے ہیں۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اِفْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرْضُونَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔

اب پیغمبر (ﷺ) اور تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور
تمہاری برادری اور تمہارے مہاجر ہاں اور تمہاری تجارت جس کے بعد یہ جانے سے تمہارے ہو اور
تمہارے رہنے کے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو (امریہ ساری چیزیں) تمہاری چیزیں ہیں اللہ سے
اور اس نے رسول سے اور اس کی راہ میں جدہ جہد کرنے سے واقف کر دیا یہاں تک کہ تم اللہ اپنا
فیصلہ اور (یاد رکھو) عند بدیت نہیں ایسا فی حق و کون کو۔

اللہ کے رسوں جب کسی کام کے لئے دعوت دیں اور پکاریں تو اس پر جہت کہنہم مؤمنین پر فرض ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ۔

ایہ یں وادو انھم کو اللہ کا اور اس کے رسوں کا جب بلاوے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری حیات ہو۔

رسول اللہ ﷺ جب کسی کام کے لئے لوگوں کو بلائیں تو بلا اجازت اٹھ کر چلا جانا کسی مؤمن کے لئے جائز
نہیں اور جو ایسا کریں گے ان کے لئے عذاب کا اندیشہ ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى
يَسْتَأْذِنُوهُ۔ (المودہ ۶۴ ۶۵)

ایمان والے وہی ہیں جنہوں نے مانا ہے اللہ اور اس کے رسوں کو اور جب کاظم بقدر یہ ہے کہ جب آپکی جہاں
کا میں اس کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہیں نہیں جاتے تاوقتیکہ اس سے اجازت نہ لے میں۔

آئے اسی سلسلہ میں ان دونوں کے بارے میں جو بلا اجازت چُپکے سے ترک جاتے تھے فرمایا یہ ہے

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
 پس ڈرنا چاہئے ان لوگوں کو جو ضد کرتے ہیں کہ قسم سے کہ بتاؤں وہ کسی سخت فتنہ
 میں یا پینچنے اور آگ میں مبتلا ہو جائے گا۔

رسول کے مقام و منصب کا بیان یہ مستقل موضوع ہے اور اس پر شرع و حد سے مباح ہے تو جتنے کچھ
 ممکن چاہے اس سے بہت زیادہ لکھ جائے گا۔ ورنہ مباحہ کیڑوں کی باتیں اس سلسلہ میں پیش کی جاسکتی ہیں
 لیکن یہاں اس وقت ان ہی اشارات پر اکتفا کر کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن مجید سے آپ کا ملنا،
 متبوع، امام و ہادی، سر و نمائی، حاکم و حکم وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے ہو گیا تو یہ بھی مباح ہے کہ دین کے
 سلسلہ میں آپ کا ہر مروی، ہر حکم و فیصلہ و ہر قول و عمل واجب و مستحب اور ازواج و اقارب ہے۔

آج کے وقت جب تک اس دنیا میں رونق افروز رہے امت نے آپ کے ارشادات و اسوۂ حسنہ
 کی یہی حیثیت سمجھی اور آپ کے ارشادات کو بالواسطہ سننے والے اور آپ کے عمل و افعال و پنچشم خود دیکھنے والے
 صحابہ کرام نے عام و ہدایت کے اس چراغ خزانہ کی غیر معمولی اہمیت اور شغف کیساتھ حفاظت کی اور پوری
 اہانت کیساتھ بعد ازاں کو پہنچیا، پھر بعد کے قرون میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے بہترین فرد کو حدیث
 و سنن کے اس بے پایاں ذخیرہ کی تدوین و ترتیب، تحقیق و تنقید، تعلیم و تعمید، ترجمہ و تشریح، حفظ و اشاعت اور
 اس سے متعلق بہت سے مستقل علوم و فنون کی بنیاد اور پھر ہر فن میں بہت سے تالیفات و تصنیفات وغیرہ
 سیڑیوں قسم کی خدمات کی ایک توفیق دی جو کبھی کسی قوم اور کسی امت کو نہیں ملی۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر
 خاتم النبیینؐ کو اس دنیا سے گئے ساتھی تیرہ سو سال سے زیادہ کی مدت گزر چکی ہے لیکن آپ کے ارشادات
 و اسوۂ حسنہ کی روشنی ہر راہرو کیلئے آج بھی یہی بنی موجود ہے جیسا کہ قرن اول میں تھی۔

اور حقیقت یہ ہے کہ سلسلہ نبوت ختم کر دینے والے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاتم النبیین
 کی بدایات و تعلیمات و آپ کے اسوۂ حسنہ کی حفاظت کا یہ نظام ہونا ضروری بھی تھا جبکہ آپ کے بعد کوئی
 نیا پیغمبر اب قیامت تک آنے والا نہیں ہے اور آپ ہی اس دین کی آخری سل تک کے لئے جب نبی ہیں تو
 ضروری ہے کہ آپ کی تعلیمات و ہدایت اور آپ کا اسوۂ حسنہ اس دنیا کے آخری دن تک محفوظ رہے تاکہ
 ہر زمانہ کے صاحبان ہدایت اس سے رہروشنی اور وہ نور حاصل کر سکیں جو آپ کے زمانہ میں آپ پر ایمان
 لانے والے خوش نصیب آپ کی مقدس اور منور ہستی سے حاصل کیا کرتے تھے۔ تن کوئی دشمن بھی اس
 سے انکار نہیں کر سکتا کہ کچھ سارے تیرہ صدیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل یہ نظام رہا ہے، ورنہ
 ہمارا ایمان ہے کہ آئندہ بھی یہ خداوندی نظام میں ہی رہے گا اور اس مقصد کے لئے جب جس خدمت کی
 ضرورت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بندوں کو اس کی توفیق ملتی رہے گی۔

معارف اہل بیتؑ کی تالیف جس کی توفیق عزیز گرامی مولانا محمد منظور نعمانی سیدہ اللہ تعالیٰ و بقہ کو

حدیث و سنت سے متعلق سارے و ہر مستقل علوم و فنون ہیں جن میں سے ہر ایک پر مباحہ ہونا ضروری ہے۔
 جس اثر سے حدیث سے متعلق تصانیف کی کوئی عمل فہرست تیار کی جائے تو کوئی بڑا رسالت پر آئے گی۔ ۲

ہی ہے کی سادہ کی ایک تازہ خدمت اور محنت ہے۔

مقدمہ ختم کرتے ہوئے کتاب کی کسی رسمی تہہ کے بارے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سہو قبول فرمائے
اور اپنے بندوں کو اس سے نفع پہنچائے، اور جو کچھ ابھی باقی ہیں ان کی تکمیل کی مؤلف و جہد و توفیق عن فرمائے۔

نور محمد

۶ جمادی الثانی ۱۴۳۷ھ
۲۳ مئی ۲۰۱۵ء

معارفُ الحدیث

جلد اول

کتابُ الایمان

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَعَثَهُ اللَّهُ
تَعَالَى بِبَشِيرٍ وَنَذِيرٍ أَدْبَارُ بَيْنِ يَدَيْ السَّاعَةِ ، مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
رَشَدَ وَاهْتَدَى وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ

سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ○

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

سیدنا محمد بن عبد اللہ علیہ السلام

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوْنَهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔

۵۱۹۱ (صحاح، ۱: ۵۰۰)

۴۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ: ”سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھنسا دیا جاتا ہے، تو جس شخص نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی (اور خدا و رسول کی رضا جوئی و اطاعت کے سوا اسکی ہجرت کا اور کوئی باعث نہ تھا) تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ و رسول ہی کی طرف ہوئی (اور بیشک وہ اللہ و رسول کا سچا مہاجر ہے و اس کو اس ہجرت ان اللہ و رسول کا مقررہ اجر ملے گا) و جو کسی دنیاوی غرض کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر (بنے تو) اس کی ہجرت اللہ و رسول کے لئے نہ ہوگی بلکہ (فی الواقع جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی ہے منہ پر) بس اسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔

۵۔ حدیث کا جو ترجمہ اوپر کیا گیا ہے وہ خود مطلب خیر ہے اور نفسِ مفہوم کے بیان کیلئے اس کے بعد کسی مزید تشریح کی حاجت نہیں، لیکن اس کی خصوصی اہمیت کا تقاضہ ہے کہ اس کے مطالب و فوائد پر کچھ اور بھی لکھ جائے۔

حدیث کا اصل منشاء امت پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ تمام اعمال کے صدق و فساد اور مقبولیت و مردودیت کا مدار نیت پر ہے، یعنی عمل صالح وہی ہو گا اور اسی کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہوگی جو صالح نیت سے کیا گیا ہو۔ ورنہ جو کسی بُری غرض اور فسادِ نیت سے کیا گیا ہو وہ صالح اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ نیت کے مطابق فاسد اور مردود ہوگا، اگرچہ ظاہری نظر میں یہی معصوم ہو۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ نیت کا اور ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی دیکھنے والا ہے اس کے یہاں ہر عمل کی قدر و قیمت عمل کرنے والے کی نیت کے حساب سے لگائی جائے گی۔

ایک نکتہ فہمی

کسی کو اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جب دار و مدار نیت ہی پر ہو تو اگر برے کام بھی کسی اچھی نیت سے کئے جائیں تو وہ اعمالِ صالحہ ہو جائیں گے اور ان پر بھی ثواب ملے گا مثلاً اگر کوئی شخص اس نیت سے چوری اور ڈکے زنی کرے کہ جو مال اس سے حاصل ہوگا اُس سے وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے گا تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہو سکے گا۔

اصل یہ ہے کہ جو کام فی سبب ہیں اور ان سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان میں کس نیت کا سونے میں پیدا ہوتا، وہ تو ہمیں اس فقہ اور مذہبِ شیعہ ہی میں، جہاں انکے ساتھ کچھ نیت کرنا اور ان پر وثاب کی میسر نہ تھی، یہ حدیث کا اور سرائیں زیادتی کا باعث ہو، کیونکہ یہ حد کے دین کے ساتھ ایک قسم کا تدریب (تیس) ہوگا، جہاں حدیث کا منشا ہے۔
 اسے چاہیں گے تو چھ نہیں رہیں گے، جہاں یہ نیت کی وجہ سے انکا انجام برائی ہوگا، مثلاً جو شخص نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، جسکو ہم اعلیٰ درجہ کا عمل صحت سمجھتے ہیں وہ اگر یہ خشوع و خضوع سے کم ہو جائے وہ انکی بندگی و رضا پرستی کے متعلق کچھ راستے قدر کریں اور انکا اعزاز کر دیا جائے، تو اس حدیث کی رو سے اسکی یہ خشوع و خضوع نماز سے کہ یہاں وہی قدر قیمت نہیں ملتی، مثلاً ایک شخص دارالافتاء و رایہ کی طرف ہجرت کرتا ہے، اور اس میں ہجرت کی ساری مشقتیں اور ٹھیکہتیں بہت سے لیکن انکی غرض اس ہجرت سے بدعتوں کی رضا جوئی نہیں بلکہ کوئی اور ایسا ہی غرض پوشیدہ ہے، مثلاً دار ہجرت میں رہنے والی کسی عورت سے نکاح کی خوشی اس ہجرت میں نہ ہو بلکہ یہ ہجرت ہجرت اسلام نہ ہوگی اور اللہ کے ہاں اسکا کوئی اجر نہ ہوگا، جہاں اسکا نہ ہوگا، اس میں نہ اس حدیث کا اصل منشا۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیمت سے دن سب سے پہلے تین شخصوں کے متعلق عدالتِ اہلیہ سے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ شخص کی پیشی ہوگی جو جہاں میں شہید ہوا ہوگا۔ وہ مذہبِ حاضر عدالت ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے اسکی عینیت جتاے گا اور یاد دلاوے گا وہ اس کو دیا، آج نہیں کی پھر اس سے فرمایا جائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا کیا حق دایا؟ اور یہ عمل کے؟ وہ عرض کرے گا نہ اللہ انہیں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تیری رضا صحت میں جان عزیز تک قربان کر دی، حق تعالیٰ فرماے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو نے تو وہ اس نے جہاد کیا تھا کہ تو بہر، مشہور ہو، تو دنیا میں تیری بہداری کا چرچا ہو چکا، پھر اللہ کے حکم سے اس کو اللہ کے دے دے جہنم میں اس کو ایسا دے گا، یہی صحت یہ کہ اور عدالت

کیا جائے گا اور اس نے بھی مدد تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیے؟ وہ کہے گا میں نے تیرے دین و تیری کتاب کے حکم کو پڑھا اور پڑھایا، اور یہ سب تیری رضا میں کیا، حق تعالیٰ فرماے گا تو جھوٹ بول، تو نے تو عام قاری، ورمو، انہیں سے پہلے یہ سب کیا تھا پھر حکمِ خداوندی اس کو بھی وارن میں دیا گیا۔

پھر اسے بعد یہ شخص پیش ہوگا جس کو اللہ نے بہت چیزیں و دوست دیا ہوگا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ خداوند میں نے خیر کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں تیری رضا جوئی میں اپنے مال نہ خرچ کیا ہو، حق تعالیٰ فرمایا تو جھوٹ بولے تو نے تو صرف سنا مال خرچ کیا تھا کہ دنیا تجھ کو خفی ہے تو دنیا میں تیری عداوت کا خوب چرچا ہوا۔ پھر اسکو بھی وندھے دے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

(اللہ پناہ میں رکھے نیکوں کے فسادِ مخصوص یہ وفاق سے۔ آمین)

اگر خداوند تعالیٰ کے ہاں وہی عمل کام کے گا جو صحتِ نیت سے یعنی محض رضائے الہی کے لئے کیا گیا ہو، دین کی خاص اصطلاح میں اسکی کا مداخل ہے۔

قرآن پاک کی ذیل کی دو آیتوں میں صدقت و خیرت کرنے والے دو قسم کے آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک وہ لوگ جو مشاؤون کے دھوکے سے اپنے اہمال مصارفِ خیر میں صرف کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو محض اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے غریبوں، مسکینوں و محتاجت مندوں کی مدد کرتے ہیں، ان دونوں گروہوں کے ظاہری عمل میں قطعی یک رنگی ہے، اور ظاہر ہے کہ آئینہ ن - درمیان کی فرق کا ختم نہیں کر سکتی لیکن قرآن پاک بتاتا ہے کہ چونکہ ان کی نیتیں مختلف ہیں لہذا ان دونوں کے عمل کے نتیجے بھی مختلف ہیں، ایک کا عمل سراسر برکت ہے اور دوسرے کا بالکل انکار ہے

كَالَّذِي يُبْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَابٍ عَلَيْهِ
تُرَابٍ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دھوکے سے بے خرچ کرتا ہے، اور اللہ و یومِ آخر پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے پتھر کی ایک چٹان جو جس پر چھ ٹی ٹی ہو (اور اس پر چھ بڑا جم ہے) پھر اس پر زوروں کی بارش گرے جو

اس کو بالکل صاف کر دے، تو ایسے ریاکار کو ٹی مائی کا چھ بھی پھل نہ لے سکیں گے ورنہ منکر و بوس کو اللہ اپنی ہدایت اور اس کے ہتھے پھل سے محروم ہی رکھے گا۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَلِتَبَيَّنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنبٍ شَرِبَ
أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهُ أَكْثَلُهَا ضَعِيفِينَ -

اور ان لوگوں کی مثال جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لئے اور اپنے نفسوں کو ایثار و انفاق، اور راہِ خدا میں قربانی کا خوگر بنانے کے لئے اپنے مالِ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس پہ لے جھینے والے بان کی سی ہے جو ٹیکری پر واقع ہو اس پر جب زوروں کی بارش ہو تو دو گنا پوٹا پھل لے لے۔

تو اگرچہ ان دونوں نے نظر پر یکساں طور پر پناہ غریبوں، مسکینوں و محتاجت مندوں پر خرچ کیا ہے، مگر چونکہ ایک کی نیت محض دکھ دے کی تھی اس لئے لوگوں کے دیکھنے میں زیادہ سے زیادہ ان کی وقتی دو تحسین کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ اس کی غرض اس انفاق سے اس کے سوا کچھ ورتہ ہی نہیں سیکھ دوسرے نے چونکہ اس ایثار و انفاق سے صرف اللہ کی رضامندی اور اس کا فضل و کرم چاہا تھا اس لئے اللہ نے اس کو اس کی نیت کے مطابق پھل دیا۔

بس یہی وہ سنتِ اللہ اور قوتِ بندہ و بندگی ہے جس کا اعلان رسولِ اللہ نے اس حدیث میں فرمایا ہے۔

یہ عام جس میں ہم ہیں اور ہم کو جس میں کام کرنا مقصود کیا ہے اور - ہاں ہے اور ہمارے حواس و ادراکات کا دائرہ بھی یہاں صرف ظاہر، اور مظاہر ہی تک محدود ہے، یعنی یہاں ہم شخص کا صرف

ظاہری چس چمن دیکھ کر جی سے متعلق اچھی یا بُری رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اور جی کی بنیاد پر اسکے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ ظاہری اعمال پر سے انکی نیقوں، دل کے عیبدوں و رسیوں کے رازوں کے دریافت کرنے سے ہم قصر میں اسی لئے حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا:

(یعنی ہمارا کام ظاہر پر حکم لگانا ہے اور مخفی راز اللہ کے سپرد ہیں) لیکن عام آخرت میں فیصد کرنے والا اللہ تعالیٰ عام الغیوب ہوگا اور وہ اس کا فیصلہ نیقوں اور دل کے رازوں کے لحاظ سے ہوگا۔ ویسا احکام کے بارے میں جس طرح یہاں ظاہری اعمال اصل میں اور کسی کی نیت پر یہاں کوئی فیصد نہیں کیا جاتا، اسی طرح وہاں معاملہ اس کے برعکس ہوگا، اور حق تعالیٰ کا فیصلہ نیقوں پر ہوگا، اور ظاہری اعمال کو ان کے تابع رکھا جائے گا۔

— — — — —

یہ حدیث ان میں سے یعنی رسول اللہ کے ان مختصہ ہر چار مع اور وسیع المعنی ارشاد میں سے ہے جو مختصہ ہونے کے باوجود دین کے کسی بڑے ہم حصہ کو اپنے اندر سمیٹ ہوئے ہیں اور ان کے مصداق ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ ایک تہائی حصہ اس حدیث میں آگیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ ان ائمہ نے فرمایا مباحثہ نہیں ہے بلکہ عین حقیقت ہے، کیونکہ اصولی طور پر اسلام کے تین ہی شعبے ہیں۔ ایمان (یعنی اعتقادات) اعمال اور اخلاص۔ چونکہ یہ حدیث اخلاص کے چارے شعبے پر حاوی سے سئلے کہہ جاتا ہے کہ اسلام کا ایک تہائی حصہ اس میں آگیا ہے اور پھر اخلاص وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہر کام میں اور ہر قدم پر ہے، اخلاص کر جب بندہ کوئی اچھا سدا شروع کرے خواہ وہ عسی ہو یا عملی تو وہ اس کا جہتمند ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا یہ ارشاد اسکے سامنے ہو، اس لئے بعض اکابر نے اپنی مؤلفات کو اسی حدیث سے شروع کرنا بہتر سمجھا ہے چنانچہ امام بخاری نے اپنی کتاب سنن کو اور ان کے بعد امام بغوی نے کواں حدیث سے شروع کیا ہے، ویسا ہی کو

منقول ہے کہ جو شخص کوئی دینی کتاب تصنیف کرے اچھا ہو کہ وہ اسی حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کرے (آگے فرمایا) اور اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو اسکے ہر باب کو اسی حدیث سے شروع کروں گا۔ (ان)

رقم اس طور عرض کرتا ہے کہ اس چیز نے بھی اسی لئے اس حدیث پاک سے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا ہے، لہذا تعالیٰ بخیر اتمام کی توفیق دے اور قبول فرمائے نیز اس ناچیز کو اور کتب کے تمام ناظرین کو اخلاص و حسن نیت نصیب فرمائے۔

(اسکے بعد ایک خاص ترتیب سے وہ حدیثیں درج ہوں گی جن میں رسول اللہ نے ایمان و اسلام کا یا ان کے رکان و شعبوں کا یا ان کے لازم و شرائط کا یا ان کے برکات و ثمرات کا یا ان کے مفاسدات و منقضات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے درج کی جا رہی ہے جو اصولی طور پر دین کے سارے شعبوں پر حاوی ہونے کی وجہ سے کہی جاتی ہے)

— — — — —

(حدیث جبریل)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ

عَلَيْهَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضُ الْيَابِ شَدِيدٌ سَوَادُ الشَّعْرِ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الشَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مَنَّا
أَخَذَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ
يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحِجَّ النَّبِيَّ إِنْ
اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيَصْدَقُهُ قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَنِ
الْإِيمَانِ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ
وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ، قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ
فَأَخْبَرَنِي عَنِ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْمُحْفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رَغَا أَلْثَاءَ
يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبَنِيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْتُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرَيْلُ اتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ -

حضرت عمر بن الخطاب ؓ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے (اسی
حدیث کی ایک دوسری روایت سے معصوم ہوتا ہے کہ اس وقت مجلس مبارک میں صحابہ کایک جمع تھے
اور حضرت اُن سے خطاب فرما رہے تھے۔ فتح) کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے
کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے۔ وہ اُس شخص پر سفر کا ہنی اثر بھی معصوم نہیں ہوتا تھا۔
(جس سے نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی یہ ہنی شخص نہیں ہے) اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم
میں سے کوئی شخص اس نوار کو پہنچ نہ تھا (جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ ہنی ہی کی آدمی ہے، قویہ
حاضرین کے حلقہ میں سے نہ رہتا ہوا) یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے آکر دو نوس طرح
پیٹھ گیا کہ بچے گھٹنے آنحضرت کے گھٹنوں سے ملادیے۔ اور اپنے ہاتھ حضرات کی رگوں پر رکھ دیئے اور
کہا اے محمد! مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے (یعنی اس کے ارکان یہ ہیں
کہ دل و زبان سے) تم یہ شہادت ادا کرو کہ کے سوا کوئی (یعنی ذاتِ عبادت و بندگی کے
رائق) نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں اور تمہارا حق ختم ہو رہا ہے اور وہ ہر مصلحت کے روزے رکھو،
اور رُجح بیٹے اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو، اس کو ادا کرو اس نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا،
آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمرؓ سے ہیں کہ ہم نوس پر تعجب ہوئے کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور
پھر خود تصدیق و تصویب بھی کرتا جاتا ہے، اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا اب مجھے بتلائیے کہ
کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس
کے رسولوں اور یوم آخرت کی روز قیامت کو حق بانو اور حق ماوراء خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق بانو اور
حق مانو، (یہ سن کر بھی) اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتلائیے
کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو

دیکھ رہے ہو، یونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے، پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے قیامت کی بابت تماری (وہ آپ واقع ہوئی) آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتادیے؟ آپ نے فرمایا (اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ) وند کی پٹی ماکہ اور آق کو پہنے گی، (اور دوسری نشانی یہ ہے کہ) تم، جیوگے کہ جن نے پانس میں جوتا اور تن پر پہنا نہیں ہے، اور جو تہنی دست اور ہریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر ہانسی سے جانے کی کوشش کریں گے، حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے یہ نوورہ شخص چلا گیا، پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا، تو سنو! نے مجھ سے فرمایا، اے عمر! تمہیں پتا ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ ورس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ جہیل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس نے اتنے تھے کہ تم دو کوں کو تمہارا دین سکھائیں۔

(یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور صحیح بخاری و مسلم میں یہی واقعہ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بھی مروی ہے)

اس حدیث میں سائل کے سوال کے جواب میں آنحضرتؐ نے پانچ امور کا بیان فرمایا ہے، سہم، دوسرا ایمان، تیسرا انسان، چوتھے قیامت کے متعلق انتباہ کہ اس کا وقت خاص اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں، اور پانچویں قیامت سے پہلے ظہر ہونے والی جنس عداوت۔ ان پانچوں چیزوں کے متعلق جو کچھ اس حدیث میں بیان فرمایا ہے وہ تشکیک سے محض ہے۔

۱۔ اصل معنی میں اپنے کو کسی کے سپرد کر دینا، اور بالکل اسی کے تابع فرمان ہو جانا اور اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے رسولوں کے لئے ہوئے۔ ان کا نام اسلام اسی لئے ہے کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو بالکل مول کے سپرد کر دیتا ہے، اور اس کی مکمل اطاعت کو چند ستور زندگی قرار دے لیتا ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ یہ نام ان کی اور اسی کا مصابہ ہے ہم سے۔ فرمایا گیا۔

سَلَامًا (یعنی ۲۲ ۲۳) (تمہارا اللہ وہی اہ واحد ہے، ہذا تم ہی کے اسم یعنی مطیع ہو جاؤ) اور اسی اسلام کے متعلق فرمایا گیا ہے۔

ہو سکتا ہے جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا اور وہ اس طرح ہو گیا) (اور اس سے بہتر کون

اعلان فرمایا گیا ہے "وَمَنْ يَبْعِدْ" (یعنی جس نے اپنے کو کسی کے سپرد کر دے اور ہر پہلو سے اس کا مطیع فرمان بن جائے۔

یہی ہے کہ بندہ اپنے کو کلی طور پر اللہ کے سپرد کر دے اور ہر پہلو سے اس کا مطیع فرمان بن جائے۔

پھر انبیاء، متہم اسلام کی، ملی ہوئی شریعتوں میں اس کے لئے کچھ مخصوص رکات بھی ہوتے ہیں جن کی حیثیت اس کے لئے ہے، اور اس حقیقت کا نشوونما اور اس کی

تازگی بھی انہی سے ہوتی ہے، اور وہ صرف عقیدہٴ امور ہوتے ہیں، اور عبادت کی نظر انہی کے ذریعہ
فرق واقعہ کرتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان جنہوں نے اپنا دستورِ حیات کو بنایا ہے، اور ان کے
درمیان جنہوں نے نہیں بنایا۔

تو خاتمِ الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا جو آخری و مکمل
دستورِ ہمارے پاس آیا ہے اس میں توحیدِ خداوندی و رسالتِ محمدی کی شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ و حج بیت
اللہ کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے: **یَا مَعْشَرَ النَّاسِ اسْمِعُوا لِي**
(یعنی اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے)

بہر حال یہ پانچ چیزیں جن کو آپ نے یہاں اس حدیث میں کے جواب میں بیان فرمایا، ان کا
میں اور یہی گویا ہے۔ اس کے لئے میں اس حدیث میں انہی کے ذریعہ
اسلام کا تعارف کرایا گیا ہے۔

اسلام کے اصل معنی کسی کے اعتبار اور عقیدہ پر کسی بات کو چاہنے کے ہیں اور دین کی خاص
اصطلاح میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہمارے حواس اور آراء
اور اک کے حدود سے ماوراء ہوں جو کچھ ہم نہیں اور ہمارے پاس جو علم اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے
انہیں ہم ان کو سچا مان کر اس میں ان کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کریں۔ بہر حال شرعی ایمان
کا حقیقی اصول امور غیبی سے ہوتا ہے جن کو ہم اپنے آلاتِ احساس و ادراک (آنکھ، ناک، کان وغیرہ)
کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتے۔ مثلاً اللہ اور اس کی صفات و اس کے احکام اور رسول کی رسالت اور ان پر
وحی کی آمد، اور مبادا و معاد کے متعلق ان کی صداقات، وغیرہ وغیرہ تو اس قسم کی حقیقتیں ہیں اللہ کے رسول
نے بیان فرمائیں ان سب کو ان کی سچائی کے اعتقاد پر حق جان کر ماننے کا نام اصطلاحِ شریعت میں ایمان ہے،
اور پیغمبر کی اس قسم کی کسی ایک بات کو نہ ماننا اس کو حق نہ سمجھنا ہی اس کی تکذیب ہے، جو آدمی کو ایمان کے
دائرہ سے نکال کر کفر کی سرحد میں داخل کر دیتی ہے۔ پس آدمی کے مؤمن ہونے سے یہ ضروری ہے کہ
کے ساتھ ایمان میں حصہ لے کر (یعنی تمام ان چیزوں اور حقیقتوں کی جو اللہ کے پیغمبر اللہ کی
طرف سے لائے) تصدیق کی جائے اور ان کو حق مان کر قبول کیا جائے لیکن ان سب چیزوں کی پوری

۱۱ فی التذلیل وما انت مؤمن لما ولو لكنا صادقین سورۃ یوسف ۱۲

۱۲ اس کے لئے اس کے ساتھ باغیب کی قید بھی لگائی جاتی ہے۔ مگر قل حق
۱۳ جو لوگ اللہ کے کسی پیغمبر کی حیات مقدسہ میں ہر اور سنت ان کی زبان سے ان کی ہدایت و تعلیم سنیں ان کیسے تو ان کی
ہر اس بات کی تصدیق شرط ایمان ہے جو پیغمبر ان کے سامنے اللہ کی طرف سے بیان کریں۔ گروہ ان کی کسی ایک بات کا
بھی انکار کریں گے تو مؤمن نہ رہیں گے لیکن جب پیغمبر اس دنیا میں نہ رہیں تو صرف ان باتوں کی تصدیق کرنا شرط
ایمان ہے جن کا ثبوت ان پیغمبر سے ایسے یقینی قطعی اور بدیہی طریقہ سے ہو جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔
دین کی ایسی تعلیمات کو خاص علمی اصطلاح میں ضروریاتِ دین کہتے ہیں، ان سب پر ایمان لانا شرط ایمان ہے، مگر ان
میں سے کسی کا بھی کوئی انکار کرے تو مؤمن نہیں رہے گا اور اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو سدا سے۔ کارشتہ نہ چاہیگا۔ ۱۲

تفصیل معلوم ہوتی ضروری نہیں ہے، بلکہ نفس ایمان کے لئے یہ اجمالی تصدیق بھی کافی ہے، اہل بیتؑ خاص اہم اور بنیادی چیزیں یہی تھیں کہ یہاں ائمہ میں سے کسی کے لئے ان کی تصدیق یقین کے ساتھ ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث زیر تشریح میں ایمان سے متعلق سوال کے جواب میں جن امور کا ذکر فرمایا گیا ہے (یعنی ائمہ، عدل، ہدایت، ایمان، کرم، روز قیامت اور ہم خیر و شر کی تدبیر) تو ایمانیت میں سے یہ وہی اہم اور بنیادی امور ہیں جن پر یقین کے ساتھ ایمان، نامہ ضروری ہے، اور اسی واسطے کہ حضرت نے ان کا ذکر صریح اور یقین کے ساتھ فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی یہ یہی امور اسی تفصیل و یقین کے ساتھ مذکور ہیں۔ سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں ارشاد ہے

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۖ

(بقرہ ۲۵۰-۲۸۵)

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبْعِدًا ۚ

(سہ ۴۱۳۶)

ان امور ششگانہ میں سے ..... کا ذکر قرآن پاک میں اُپرچان ایمانیت کے ساتھ نیت میں نہیں آیا ہے، لیکن دوسرے موقع پر قرآن پاک نے اس کو بھی صریحاً بیان فرمایا ہے۔ ایک جہد ارشاد ہے

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ

۱۰۰:۱

اور دوسری جہد ارشاد ہے

”فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا مَّا“

۱۲۵:۱۰۰

اب مختصر یہ بھی معلوم کرنا چاہئے کہ ان سب پر ایمان لے کر آیا مطلب ہے؟
سوائے پر ایمان لے کر مطلب تو یہ ہے کہ اس کے موجود و وحدانہ شریک خالق کائنات اور رب عالمین ہونے کا یقین کیا جائے، عیب و نقص کی ہم بات سے پاک، اور ہم صفت کمالات سے سوسمستغنی سمجھا جائے۔
اور، نامہ کہ پر ایمان، نامہ ہے کہ مخلوقات میں ایک مستقل نوع کی حیثیت سے ان کے وجود و حق مانا

(۱) رسول پر جو ہدایت اور تعلیم لازم ہوئی خود رسول کا بھی اس پر ایمان ہے اور سب مومنوں کا بھی، یہ سب ایمان رکھتے ہیں مگر دوسرے فرشتوں اور ان کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ۱۲
(۲) جو بھی اللہ اور اس کے مقرر کردہ کتابوں اور اس کے رسولوں اور یہ مقرر کردہ کتابوں پر ایمان نہ لے، وہ بہت ہی زیادہ دور ہو گیا اور ہماری میں بہت دور نکل گیا ۲

(۱) اے پیغمبر! آپ جان فرما، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے فضل سے اور اس کے فضل سے ہے ۲
(۲) اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے لئے درجہ اور کتابوں کے لئے اس کے سینے و حوض دیتا ہے، اور اس کے متعلق اس کا فیصلہ قدرت کا ہوتا ہے اس کے سینے کو بھیجی ہو اور کچھ کر دیتے ہے ۲

ہر حال خدا کے ان سب رسولوں کی تصدیق کرنا اور بحیثیت پیغمبری ان کا پورا پورا احترام کرنا ایمان کے ثمرات میں سے ہے، اور اسی کے ساتھ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے اس سلسلہ نبوت و رسالت کو حضرت محمدؐ پر ختم کر دیا، آپؐ خاتم النبیا، و خدا کے آخری رسول ہیں اور اب قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لئے نجات و فلاح آپؐ ہی کی اتاہے اور آپؐ ہی کی ہدایت کی پیروی میں ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ہَدٰنَا لِحَقِّ سُبْحٰنِہٖ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

اور یہ ہے کہ اس حقیقت کا یقین لیا جائے کہ یہ دنیا ایک دن قطعی طور پر فنا کر دی جائے گی ورنہ اس کے بعد مدد حق اپنی اصل قدرت سے بچے سرے مردوں کو جلا کا در پہاں جس نے جیسا کچھ کیا ہے اسی کے مطابق جزایں سزا اس کو دی جائے گی۔

معلوم ہونا چاہئے کہ چونکہ دین و مذہب کے سارے نظام کی بنیاد اس حیثیت سے جزو مہمانی کے عقیدہ پر ہے کہ اگر آدمی اس کا قائل نہ ہو تو پھر وہ کسی دین و مذہب اور اسکی تعلیمات و ہدایت کو ماننے و اس پر عمل کرنے کی ضرورت کا قائل نہ ہوگا، اس لئے یہ مذہب میں خود وہ انسانوں کا خود ساختہ ہونا اللہ کا بھیج ہوا، جو بطور بنیادی عقیدہ کے تسلیم کیا گیا ہے۔ پھر انسانی دماغوں کے بنائے ہوئے مذہب میں اس کی شکل تراخ و غیہ و تجویزی گئی ہے، لیکن خدا کی طرف سے آئے ہوئے ایمان و مذہب کُل کے کُل اس پر متفق ہیں کہ اس کی صورت وہی حش و نش کی ہوگی جو سلام بتاتا ہے اور قرآن پاک میں اُس پر اس قدر استدلالی روشنی ڈال گئی ہے کہ کوئی اعلیٰ درجہ کا حق اور انتہائی قسم کا نا سمجھ ہی ہوگا جو ان قرآنی دلائل و براہین سے سامنے آجائے بعد بھی حش و نش و ربعت بعد الموت کو ناممکن اور محال یا مستبعد بھی کہے۔

اور یہ ہے کہ اس بات پر یقین لیا جائے اور مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے (خود وہ خیر ہو یا شر) وہ سب مدد کے حکم اور اس کی مشیت سے ہے۔ جس کو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے، یہاں نہیں ہے کہ وہ تو کچھ ورنہ بتا ہو اور دنیا کا یہ کارخانہ اس کی مشیت، اس کے خلاف ورنہ اس کی مرضی کے خلاف سر نہ چل رہا ہو، ایسا نہ میں خدا کی انتہائی عاجزی اور بچاؤ کی نرم سے گی۔

اسلام و ایمان کے بعد سائل نے تیسرا سوال رسول اللہ سے متعلق کیا

یہاں تک ایک خط کشیدہ فقرہ میں مسدود فقرہ کے مشکل ترین پہلو کو سمجھنے کیلئے لکھتے ہیں، وہ ہے، اسے ایک مختصر تحریر کا کافی شاردہ دیا گیا ہے۔ ماضی نے اس مضمون کو پورے شرح و بسط سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام شہیر احمد عثمانی نے صحیح مسلم کی شرح میں بھی اس کے ذیل میں ماضیوں کا وہ ذکر کیا ہے جو وہ امام بن قیوم و شاہ ولی اللہ سے جو کچھ اس مسدود فقرہ کے متعلق نقل کیا ہے اہل علم نے وہ سب قبول کیا اور اس سے مستفاد ہے۔ اس مسئلہ پر اس سے زیادہ جامع و احصائیت بخش کلمہ جس سے مسدود فقرہ کے تمام مسائل حل ہو جائیں، نہیں اور رقم سطور کی نظر سے نہیں گزرے۔ جو اہل علم اس مسدود فقرہ کے بارے میں اطمینان و تحقیق حاصل کرنا چاہیں وہ "فتح مبین" ہی پھر فروغ فرمائیں۔ چونکہ ماضیوں نے حضرت ابن عباسؓ کے حقیقی مباحثہ کا سمجھنا مشکل ہو گیا ہے اس لئے ہم نے یہاں اس کا ترجمہ سب نہیں سمجھا، ورنہ پتا چلتا کہ جس نے اسے دیکھا وہ اللہ کے ہاتھ پر ہے متعلق اسے لکھنے کی مشق میں لکھ جائے گا۔ ۲۔

تھا۔ ”یعنی احسان“ کی کیا حقیقت ہے؟

یہ ”احسان“ بھی ایمان و اسلام کی طرح خاص دینی اور بالخصوص قرآنی اصطلاح ہے۔ فرمایا گیا ہے ”ہلٰی“
 کا وصف بھی اس میں ہوا تو اس کے رب کے پاس اس کے لئے خاص (اجر ہے)۔ اسی طرح
 دوسری جگہ فرمایا ہے۔ ”وہ جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا اور ساتھ ہی وہ محسن (یعنی صاحب احسان بھی ہے)۔
 ہماری زبان اور ہمارے محاورہ میں تو ”احسان“ کے معنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ہیں، لیکن
 یہاں جس کا ذکر ہے وہ اس کے علاوہ ایک خاص اصطلاح ہے اور اس کی حقیقت وہی ہے جو حدیث
 زیر تشریح میں آنحضرتؐ نے بیان فرمائی یعنی خدا کی بندگی اس طرح کرنا جیسے کہ وہ قہار و قدوس اور
 ذوالجلال و الجبروت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔

اس کو یوں سمجھئے کہ عدم ایک تو اپنے آقا کے حکام کی تعمیل اس وقت کرتا ہے جبکہ وہ اس کے سامنے
 موجود ہو اور اس کو یقین ہو کہ وہ مجھے اچھی طرح دیکھ رہا ہے اور یہ اس کا اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ
 آقا کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے، عموماً ان دونوں وقتوں کے طرز عمل میں فرق ہوتا ہے، ورنہ صورت
 سے یہی ہوتا ہے کہ جس قدر دن دھین اور محنت اور خوبصورتی کے ساتھ وہ آقا کی آنکھوں کے سامنے کام
 کرتا اور جس خوش اسلوبی سے اس وقت و طائف خدمت کو انجام دیتا ہے، تب تک عدم موجودگی میں اس کا
 حال وہ نہیں ہوتا، یہی حال بندوں کا اپنے حقیقی مولیٰ کے ساتھ بھی ہے جس وقت بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ
 میرے وہ منظر ناظر ہے، میرے ہر کام بندہ میری ہر حرکت اور ہر سون و سوہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی
 ایک خاص کیفیت اور اس کی بندگی میں ایک خاص شان و نیاز مندی ہوتی ہے جو اس وقت میں نہیں ہو سکتی جب
 کہ اس کا دل اس تصور اور اس احساس سے خالی ہو۔ تو یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے
 گویا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور ہم اس کے سامنے ہیں اور وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہی مطلب ہے
 اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا کہ:

(الاحسان) اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَلَا تَزَلْ -

احسان اس کا نام ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ اگرچہ تم اس کو
 نہیں دیکھتے ہو مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔^①

① حدیث کے اس تفسیر کا یہ درمطلب بھی بیان کیا ہے (بندہ وہ زیادہ مشہور ہے) اور وہ یہ ہے کہ عبادتِ ربوند
 کی اس طرح ہے۔ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، پس اگر یہ مقام (مشہدۃ حق کا) تمہیں حاصل نہ ہو تو پھر عبادتِ رب کو اس طرح
 اور اس تصور کے ساتھ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو حضرات رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا یہ مطلب لیتے ہیں ان
 کے نزدیک اس میں عبادت کے دو درجوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک یہ کہ عبادتِ رب کے ساتھ ہو (جو
 مقام ہے حرفی کا معنی کا) اور دوسرے یہ کہ عبادتِ رب اس تصور کے ساتھ کرے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور وہ
 مجھے دیکھ رہا ہے (یہ مقام ہے درجہ دوم کے عابدوں اور عرفوں کا)۔ (جاری ہے)

حدیث کے اس نعرے کی تقریر و تفسیر بہت سے حضرات نے کرتے ہیں کہ گویا ایک تعلق خاص بنی ہے، اور گویا ایک مطلب اس یہ ہے کہ نماز پورے خضوع و خشوع سے پڑھنی چاہئے۔ لیکن حدیث کے الفاظ میں اس خصوصیت سے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ جسے معنی مطلق عبادت و بندگی کے ہیں لہذا نماز کیسے تھی۔ آنحضرت کے اس ارشاد کو مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بلکہ اس حدیث کی ایک اور روایت میں مجھے ”تعبید“ کے الفاظ بھی آئے ہیں (حسن)۔ جس کا ترجمہ یہ ہو گا کہ یہ ہے کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو کہ گویا اسود کچھ رہے ہو۔ ان اور اسی واقعہ کی ایک روایت میں اس موقع پر یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہو گا کہ جس کا نام ہے کہ تم یہ کام اللہ کیسے اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ ان دونوں روایتوں سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ تعلق صرف نماز ہی سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی اور اس کے ہر حکم کی اطاعت و فرمانبرداری اس طرح کی جائے اور اس کے موافق اس طرح رہا جائے کہ یہ وہ ہمارے سامنے ہے اور ہماری ہر حرکت و سکون کو دیکھ رہا ہے۔

یعنی (حسن)۔ اللہ مایلین اور حسن کے متعلق سووں کے بعد آنحضرت سے سامنے عرض کیا تھا۔ یعنی مجھے قیامت کی بات بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ نے جواب دیا۔ (یعنی جس سے سوں کیا جا رہا ہے اسکو خود اس بارہ میں سامنے زیادہ علم نہیں ہے) یعنی قیامت کے وقت خاص کا علم جس طرح سامنے کو نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کی بوجہ یہ روایت میں (جو صحیح بخاری میں بھی ہے) اس موقع پر یہ الفاظ اور ہیں۔ (یعنی رسول اللہ نے یہ فرمانے کے بعد کہ قیامت کے بارے میں (یہ فرمانے کے بعد کہ میرے اصحاب سامنے زیادہ نہیں ہے) یہ مزید فہم فرمایا کہ یہ (وقت قیامت) نہ پانچ چیزوں میں سے ہے نہ تعلق قرآن کریم کی اس آیت میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے سوائے انکو کوئی نہیں جانتا۔

اللہ تعالیٰ اعلم

یہ مطلب اگرچہ پیش کرنا ضروری تھا لیکن حدیث سے بھی یہاں یہ بات نہیں نکالی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و کتاب میں یہ مطلب ہے اسکو اس ناچیز نے ترجمہ میں اختیار کیا ہے اور اس کوئی نہ میں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے اختیار کیا ہے اور اس کی بنا پر اس حدیث کے اس شاذ کا اصل معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو جیسے کہ اللہ دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اسکو سمجھتے نہیں، مگر وہ تم کو سمجھتا ہی ہے۔ اور اب وہ تم کو دیکھ رہا ہے تو پھر عبادت اور بندگی کی ہی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے بوقت بوقت بولتی پھرتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بوقت بوقت اس کے کام کی ہر گز گز کرتا ہے۔ وہ اسکو سمجھتا ہوتا ہے۔ ہر اس حسن عبادت میں اصل موثر وہی ہے بندہ و دین ہے اور وہ تعلق ہی ہے۔ واللہ اعلم

شرعیین حدیث نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیامت کے سوال کے جواب میں بجائے یہ فرمانے کے کہ ”مجھے اس کا علم نہیں“ یہ چیز اپنے بیان (کہ اس بارے میں مسؤل عنہ کا علم سائل سے زیادہ نہیں ہے) اس نے اختیار فرمایا کہ لوگوں کو معصوم ہو جائے کہ کسی سائل و رسی مسؤل کو بھی اس کا علم نہیں ہے، اور امت قرآنی تلاوت کر کے آپ نے اس کو اور زیادہ محکم فرمادیا۔

۵۔ اہم قیامت وقت قیامت کے متعلق مذکورہ بالا جواب پانے کے بعد سائل نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا تھا کہ **اِنَّ حِسَابِيْ عَلَيَّ** (مجھے قیامت کی کچھ نشانیں ہی بتائیے!) اس کے جواب میں ”تخنة“ نے دونوں نشانیں بیان فرمائیں۔

پہلے یہ کہ ”وَنَذِيْ بِنِيْ مَاكَلَهُ اور آق کو جنے گی“ اور دوسری یہ کہ نادر ورنگے اور بھوکے کاکام بکریاں چرنا ہو گا وہ بھی بڑی بڑی شندار تہمتیں بنائیں گے۔

پہلی جو نشانی آپ نے بیان فرمائی اس کا مطلب شرعیین حدیث نے نئی طرف سے بیان کیا ہے، راقم کے نزدیک سب سے زیادہ رائج توجہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی حتیٰ کہ عسائیں جنسی سرشت میں ماؤں کی امانت اور وفاداری کا عنصر بہت کم ہو جاتا ہے اور جن سے ماں کے مقابلہ میں سرشتی بھم بہت ہی مشکل اور مستعد ہے وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کے مقابلہ میں نافرمان ہو جائیں گی بلکہ نئی نئی طرح ان پر حکومت چلائیں گی جس طرح ایک مالگہ ور سیدہ اپنی زرخیر باندی پر حکومت کرتی ہے۔ اسی کو حضرت نے اس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے کہ ”عورت اپنی مالگہ اور آق کو جنے گی“۔ یعنی عورت سے جو لڑکی پیدا ہوگی وہ بڑی ہو کر خود اس ماں پر اپنی حکومت چلائے گی اور کوئی شک نہیں کہ اس نشانی کے ظہور کی ابتدا ہو چکی ہے۔

اور دوسری جو نشانی حضرت نے بیان فرمائی کہ ”بھوکے ننگے ور بکریوں کے چراغ والے ونچے ونچے محل بنائیں گے“۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت میں دنیوی دوست و باطنی ان اراذل کے ہاتھوں میں آئے گی جو ان کے اہل نہ ہوں گے۔ اور ان کو بس اونچے اونچے شندار محل بنوانے سے شغف ہو گا اور اسی کو وہ سرمایہ فخر و مہابت سمجھیں گے اور اس میں اپنی ادا و العزمی دکھائیں گے اور ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔

پہلے دوسری حدیث میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے **اِنَّ حِسَابِيْ عَلَيَّ** **فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ** (یعنی جب حکومتی اختیارات اور منصب و معادلات انہوں کے سپرد ہونے میں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔)

زیر تفتیش حدیث کے فقرہ میں ہے کہ اس سائل کے چنے جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بتادیا کہ یہ سائل جب نیل امین تھے اور اس لئے سائل بن کر آئے تھے کہ اس سؤل و جواب کے ذریعے صحابہؓ کو دین کی تعلیم و تذکیر ہو جائے۔

اس حدیث کی بعض روایات میں یہ تصریح بھی ہے کہ حضرت جبرائیل کی یہ آمد درمختص سورسوں میں

ن عمر شریف کے تخریبِ حصہ میں ہوئی تھی۔
 گویا بیس سال کی مدت میں جس دین کی تعمیر مکمل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ جب نبیلے
 ان سوالات کے جواب میں رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے پورے ایمان کا خلاصہ اور سب لبابِ بیان کر
 کے صحابہ کے علم کی تکمیل کر دی جائے اور ان کو سہانت کا مین بنادیا جائے۔
 واقعہ یہ ہے کہ دین کا حاصل بس تین ہی باتیں ہیں

یہ کہ بندہ اپنے کو بالکل اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار بنادے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی بنالے، دوسری کا
 نام اسلام ہے اور ارکانِ اسلام اسی حقیقت کے مظاہر ہیں۔
 (۲) اُن اہم نہیں حقیقتوں کو ماننا چاہئے اور اُن پر یقین کیا جائے جو اللہ کے پیغمبروں نے بتائیں اور جن کو ماننے
 کی دعوت دی اور اُن کا نام دین ہے۔

اور اللہ تعالیٰ فرمائے تو سلام و امن کی مزا میں جسے کرینے کے بعد تیسری اور تیسری تکمیلی مزاں یہ
 تے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یقین اور اُس کو مراقبہ حضور و شہود کی ایسی کیفیت نصیب ہو جائے کہ اس
 کے حکام کی تعمیل و اس کی فرمانبرداری وہند کی اس طرح ہونے لگے کہ گویا اپنے پورے جہاں و جہاں
 کے ساتھ و دوہاری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم کو دیکھ رہا ہے ورائی کیف و حال کا نام احسان ہے۔

اسی طرح سوس و جواب میں گویا پورے دین کا خلاصہ اور عطرِ حق، وراہی کئے اس حدیث کو ماننے
 بھی کہا ہے، گویا جس طرح قرآن مجید کے تمام اہم مطلب اور مضامین پر بار بار جمل جوی ہونے کی
 وجہ سے سورۃ فتح کا نام ہے۔ اسی طرح یہ حدیث اپنی سب جامع حیثیت کی وجہ سے
 کہی جائے گی مستحق ہے اور اس کی خصوصییت کی وجہ سے یہ مسمم نے اپنی جمیل اقدار سب صحیح مسمم کو
 مقدمہ کے بعد ہی حدیث سے شروع کیا ہے، اور یہ بخوبی نے بھی اپنی دونوں تالیفوں میں اور
 کا آغاز ہی حدیث سے کیا ہے۔

یہ حدیث حضرت عمرؓ کی روایت سے جس طرح کہ یہاں نقل کی گئی صحیح مسمم میں ہے اور صحیح مسمم اور
 صحیح بخاری دونوں میں حضرت ابو جریجؓ کی روایت سے بھی یہ واقعہ مروی ہے اور دوسری کتب حدیث میں اور
 بھی چند صحیح بہر مسمم سے یہ واقعہ روایت کیا گیا ہے۔

ارکانِ اسلام

(۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ۔

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اسلام کی بنیاد
 پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے، ایک اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں (کوئی
 عبادت اور بندگی کے لائق نہیں) اور محمد ﷺ سے بندہ اور اس کے رسول ہیں، دوسرے نماز قائم کرنا،

تیسرے رُکوعہ اور نہ چوتھے حج کرنا یا نچوڑیں رمضان کے روزے رکھنا۔ (ابن ماجہ)

۱۔ اس حدیث میں رسول اللہ ( ) نے استعوارہ کے طور پر اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے جو چند ستونوں پر قائم ہو اور بتایا ہے کہ عمارت اسلام ان پانچ ستونوں پر قائم ہے، لہذا کسی مسلمان کے لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان ارکان کے ادا کرنے اور قائم کرنے میں غفلت کرے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ستون ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام کے فرائض ان ارکان خمسہ ہی میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلاً جبوتی سبیل اللہ، اور غیرہ، لیکن جو ہمت اور جو خصوصیت ان پانچ کو حاصل ہے وہ چونکہ اوروں میں نہیں ہے اسلئے سلام کارکن صرف ان ہی کو قرار دیا گیا ہے اور خصوصیت و اہمیت وہی ہے جو پچھلے وراق میں ذکر کی شریعت کے ضمن میں کبھی چٹکی ہے، جیسا کہ صل یہ ہے کہ یہ اسلام کیلئے بمنزلیہ پیکر محسوس کے ہیں، نیز یہی وہ خاص تعبیری امور ہیں جو بالذات مطلوب و مقصود ہیں اور ان کی فریضیت کسی عارض کی وجہ سے اور کسی خاص حالت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل اور دوامی فرائض ہیں، بخلاف جبوتی اور امر با معروف کے، کہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے اور وہ خاص حالات میں اور خاص موقعوں پر فرض ہوتے ہیں۔

۲۔ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَيْتَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعَجِّبُنَا أَنْ يَجِبَى الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدًا إِنَّا نَا رَسُولَكَ فَرَعَمَ لَنَا أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالِ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالِ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْسَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهِذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهِذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ وَلِيَ وَقَالَ وَاللَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَبْنُ صَدَقَ لَيْدُ خُلْنِ الْجَنَّةِ۔

(رواه البخاری و مسلم)

۳۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ممانعت نردی تھی کہ رسول اللہ سے (بہ خاص ضرورت کے) کچھ پوچھیں تو ہم کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی شخص بارہوی حضرت کی خدمت میں آئے اور سب سے کچھ پوچھے اور ہم سب کو تو ان ہی پیام میں ایک بارہوی

خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا "اے محمد تمہارا قصد (یا مقصد) یہ ہے کہ تم کو اپنا رسول بنا کر بھیج دے؟" حضور نے فرمایا "اے تم سے ٹھیک کہا۔" اُسکے بعد اُس بدوی نے کہا "تو بتاؤ کہ آسمان کس نے بنایا ہے؟" آپ نے فرمایا "اللہ نے!" اُس نے کہا "زمین کس نے بنائی؟" آپ نے فرمایا "اللہ نے۔" اس نے کہا "زمین پر یہ پہاڑ کس نے کھڑے کئے ہیں اور ان پہاڑوں میں اور جو کچھ بنا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟" آپ نے فرمایا "اللہ نے!" اُس کے بعد اُس بدوی سائل نے آپ سے کہا "پس قسم ہے اُس ذات کی جس نے آسمان بنایا زمین بنائی اور اس پر پہاڑ نصب کئے، کیا اللہ ہی نے تم کو بھیج دیا ہے؟" آپ نے فرمایا "بیشک مجھے اللہ ہی نے بھیج دیا ہے۔" پھر اس نے کہا "تمہارے اُس قصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہم پر ان رات میں پانچ نمازیں بھی فرض ہیں؟" حضور نے فرمایا "یہ بھی اس نے تم سے ٹھیک کہا!" اُس بدوی نے کہا "تو قسم ہے آپ کے بھیجے والے کی، کیا اللہ نے ہی آپ کو ان نمازوں کا بھی حکم کیا ہے؟" آپ نے فرمایا "ہاں!" یہ لحد ہی کا حکم ہے! پھر بدوی نے کہا "اور آپ کے قصد نے بیان کیا تھا کہ سال میں ہار رمضان کے روزے بھی مقرر کی گئی ہیں؟" آپ نے فرمایا "یہ بھی اس نے تم سے سچ کہا!" اعرابی نے کہا "تو قسم ہے آپ کو بھیجے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے؟" آپ نے فرمایا "ہاں! یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے!" پھر اُس اعرابی نے کہا کہ "آپ کے قصد نے بیان کیا تھا کہ سال میں ہار رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہوئے ہیں؟" آپ نے فرمایا "یہ بھی اس نے سچ کہا!" اعرابی نے عرض کیا "تو قسم ہے آپ کے بھیجے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟" آپ نے فرمایا "ہاں! یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے!" اُس کے بعد اعرابی نے کہا "اور آپ کے قصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا کہ ہم میں ست جو حج کے لئے مکہ پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو اُس پر بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے؟" آپ نے فرمایا "یہ بھی اُس نے سچ کہا۔" (راوی کا بیان ہے کہ) یہ سوں وہ جواب نظر کر کے وہ اعرابی چل دیا، اور چلتے ہوئے اس نے کہا "اُس ذات کی قسم جس نے آپ (کو حق) کیسا تھا مبعوث فرمایا ہے، میں ان میں سے کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی۔" رسول اللہ (نے فرمایا "اگر یہ صادق ہے تو تھوڑے جنت میں جائیگا۔"

شروع حدیث میں کا جو ذکر آیا ہے، کا اشارہ قرآن پاک کی آیت

﴿يُخَيِّرُكَ﴾ بہا، بات یہ ہے کہ نئے نئے سواات کرنا

انسان کی فطرت ہے، لیکن اس حدیث کو تراویح جوڑ دیا جانے کو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کارخانہ مہ شکافوں کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان میں باتوں کی خود سرید زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور مکمل اسی نسبت سے ہم نیز اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور بالخصوص پیغمبر وقت سے زیادہ سوس کرنے میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ اُس کی جانب سے جواب دینے کے بعد اُمت کی پابندیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، غرض ان ہی وجوہ سے غیر ضروری سواات کرنے کی صحابہ کرام کو بھی ممانعت فرمادی گئی تھی جسے بعد وہ بہت ہی مسوس کرتے تھے، اور اسکے آرزو مند رہا کرتے تھے، کہ کوئی بدوی آئے اور وہ آپ سے کچھ پوچھتے، تو ہم کو بھی کچھ

سننے کو مل جائے، کیونکہ پیچھے رہے بدویوں کیلئے حضورؐ کے یہاں بڑی وسعت تھی، ورائی حدیث کی ایک روایت میں حضرت انسؓ کی یہ تہہ تن بھی اس بارے میں مروی ہے کہ ”بدوی آپؐ یہاں سوالات میں بڑے جری تھے، اور جو چاہتے تھے بے ہشاک پوچھتے تھے۔“

صحیح بخاری کی اسی حدیث کی روایت میں ہے کہ ”خمر میں چلتے ہوئے سائل نے یہ بھی بتایا کہ میں قبیلہ بنی سعد بن کبر کا ایک فرد ہوں میرا نام نہام بن حلبہ ہے، اور میں اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ ہو کر آیا ہوں۔ نیز بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے سر پہلے ہی ”تختہ“ سے عرض کر دیا تھا کہ

أَبَى سَائِلُكَ فَمُشِيدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ
میں آپ سے پہلے سولت کرنا چاہتا ہوں، مگر سوال میں میری رویت ہو گا تو آپ مجھ پر خفا نہ
ہوں، حضورؐ نے فرمایا کہ ”پوچھو جو تمہارے دل میں ہے۔“

اس کے بعد وہ سوال وجواب ہوئے جو حدیث میں مذکور ہوئے۔ اس سائل نے چلتے ہوئے خمر میں قسم کھ کر جو یہ کہا کہ:

لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ
کہ میں ان میں کوئی کمی نہیں کروں گا

تو غالباً اس سے اس کا مطلب یہی تھا کہ میں آپ کی اس تعلیم و ہدایت کا پورا پورا اتباع کروں گا۔ وراپنی طبیعت اور اپنے جی سے اس میں کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا یہ پیغام جس کا توں ہی اپنی قوم کو پہنچاؤں گا، ورنہ پنی طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے پنی قوم میں پہنچ کر بڑے جوش اور سرگرمی کے ساتھ تبلیغ شروع کی، بہت پرستی کے خلاف تنی حمل کرتے تھے۔ یہیں کہ ان کے بعض عزیزوں نے ان سے کہا کہ

يَا ضَمَامُ إِنِّي الْبَرْصُ وَالْجَذَامُ إِنِّي الْجُنُونُ

اے ضمام! میں البرص، کوڑھ اور جنون سے ڈر (دیوتاؤں کی مخالفت سے) میں تو کوڑھی اور دیوانہ بن چاہے)

مگر اللہ پاک نے ان کی تبلیغ میں اتنی برکت دی کہ صحیح جو جوک نہام کو کوڑھ اور دیوانگی خرابی سے ڈر رہے تھے شام کو وہ بھی بہت پرستی سے بیزار اور توحید کے حلقہ ہوش ہوئے، اور سرے قبیلے میں ایک متنفس بھی خیر مومن نہیں رہا۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَاخْذٌ
بِخِطَامِ نَاقَتِهِ (أَوْ بِزِمَامِهَا) ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (أَوْ يَا مُحَمَّدَ) أَحْبَبْتُ بِمَا يُقَرَّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ
وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ فَكَفَّ النَّبِيُّ. ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ وَفَّقَ (أَوْ لَقَدْ
هَدَى) قَالَ كَيْفَ قُلْتُمْ؟ فَأَعَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيْمُ الصَّلَاةَ
وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ۔

حضرت ابویوبؓ راوی ہیں کہ رسول اللہؐ ایک سفر میں تھے، کہ ایک بدوی سامنے کھڑا ہوا، وراُس

نے آپ کے ناقہ کی مہر پڑنی پھر یہاں ہے اللہ کے رسول! (یہ آپ کا نام لے کر کہا کہ اے محمد!) مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے قریب اور تش دوزخ سے دور کر دے؟ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ نے اس سوں کا جو پ دیے کیسے اپنی ناقہ کو روک لیا) پھر اپنے رفقاء کی طرف آپ نے دیکھی وہ (ان کو متوجہ کرتے ہوئے) فرمایا کہ اس کو اچھی توفیق ملی (یہ فرمایا کہ اس کو خوب ہدایت ملی) پھر آپ نے اس اعرابی سائل سے فرمایا کہ ”ہاں اور پھر کہہ تم نے کس طرح کہا؟“ سائل نے چناوی سوں پھر ڈھرایا (مجھے وہ بات بتاؤ، جو جنت سے مجھے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے) حضور ﷺ نے فرمایا ”عبادت اور بندگی کرتے رہو صرف اللہ کی اور کسی چیز کو اس کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ کرو، اور نماز کو ختم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرو۔“ (یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسب مراتب اچھی سلوک رکھو، اور نئے حقوق ادا کرو) یہ بات ختم فرما کر جنت سے اُس بدوی سے فرمایا کہ ”اب ہماری ناقہ کی مہر چھوڑ دو۔“

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے جنت سے قریب اور جہنم سے بعید کرنے والے اعمال میں سے صرف اللہ کی خالص عبادت، اقامت صلوٰۃ اور ادا زکوٰۃ اور صلہ رحمی ہی کا ذکر فرمایا۔ حتیٰ کہ روزہ اور حج کا بھی ذکر نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کے لئے بس یہی چار باتیں کافی ہیں، اور ان کے علاوہ جو فرائض و واجبات ہیں وہ غیہ ضروری یا غیر اہم ہیں۔ یہ سمجھنا اور احادیث میں اس قسم کی موشگافیاں پیدا کرنا فی الحقیقت سماعت فہم اور خوش مذاقی سے بہت دور ہے۔ حدیث کے جامع معنی یہ اصول ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ رسول اللہ ﷺ مت کیسے ایک شفیق معمم اور مشفق مربی ہیں آپ کوئی مصنف اور مؤلف نہیں ہیں۔ اور شفیق معمم کا طریقہ یہی ہوتا ہے اور یہی اُس کیسے صحیح بھی ہے کہ وہ جس موقع پر جس بات کی تلقین و عظیم زیدہ منسوب سمجھتا ہے بس اُس وقت اتنی ہی بات بتاتا ہے۔ یہ طریقہ کا ہے کہ جہاں وہ جس موضوع پر کلام کرتے ہیں اس کے تمام اطراف و جوانب، و زوایا کو اسی جگہ بیان کرتے ہیں کسی شفیق و معمم مربی کی تعلیم و تلقین میں بھی تلقین و اباب فنون کا یہی طریقہ بیان و تشریح کرنا درحقیقت خود اپنی بدذوقی ہے۔ پس روزہ، حج اور جہاد وغیرہ کا اس حدیث میں جو ذکر نہیں ہے تو سبکی وجہ یہی ہے کہ اُس وقت اس سائل کو ان ہی چار باتوں کی تہذیب و ترغیب کی خاص ضرورت تھی، ورنہ یہ اس کا سبب یہ ہو کہ عموماً ان ہی چار چیزوں میں لوگوں سے کوتاہی زیادہ ہوتی ہے، یعنی اقامت صلوٰۃ ادا زکوٰۃ و صلہ رحمی میں غفلت و کوتاہی اور اللہ کے ساتھ شرک کا خطرہ دوسری قسم کی کوتاہیوں سے زیادہ رہتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزہ اور حج جن پر فرض ہے ان میں ان کے تارک تھے نہیں ہیں جتنے نماز و زکوٰۃ اور صلہ رحمی وغیرہ حقوق العباد کی ادائیگی میں غفلت کرنے والے ہیں جو کسی قسم کے جلی یا خفی شرک میں موث ہیں۔ ایسے آدمی تو شاید تلاش کرنے سے بھی نہ مل سکیں جو نماز و زکوٰۃ و حقوق العباد کی ادائیگی کے قیام و پابندیوں میں روزہ و حج باوجود فرضیت کے ادا نہ کرتے ہوں۔ لیکن آپ بسوں کو اُن بھی نہیں سکتے جو رمضان آنے پر روزہ تو رکھ لیتے ہیں، مگر نماز کے پابند نہیں یا، اگرچہ حج تو انہوں نے کر لیا ہے لیکن زکوٰۃ اور صلہ رحمی جیسے حقوق عباد

کے معاملے میں وہ سخت کوتاہ کار ہیں۔ اغرض بہت ممکن ہے کہ اسی وجہ سے آنحضرتؐ نے اس وقت صرف ان ہی چار باتوں کی تعین پر اکتفا فرمایا ہو۔ واللہ اعلم۔

صحیح مسلم ہی کی اسی حدیث کی دوسری روایت کے آخر میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ جب وہ اعرابی چلا گیا تو آپؐ نے فرمایا: ”اگر یہ مضبوطی سے ان ادکا پر عمل کر تا رہا تو یقیناً جنت میں جائے گا۔“

اس حدیث کی روایت میں تین جگہ راوی نے اپنے شک کو ظاہر کیا ہے

یک یہ کہ ناقہ کی مہار کے لئے اوپر کے راوی نے کافضہ ہاتھیا کا۔

۴۔ دوسرے یہ کہ سائل نے آنحضرتؐ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”کہا تھا یا نبیؐ“

تیسرے یہ کہ حضورؐ نے اُس کی بابت صحابہؓ سے ”لقد وُفّی“ کہا تھا۔

راوی کے اس اظہار شک سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے راویان حدیث نقل حدیث و روایت میں کس درجہ محتاط اور خدا ترس تھے، کہ تین جگہ صرف لفظوں میں انکو شک ہے کہ اوپر کے راوی نے یہ لفظ بول تھا یہ لفظ، تو اپنے اس شک کو بھی ظاہر کر دیا، تاکہ تینوں جگہ معنی میں خفیف سی کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوتی تھی۔

۵۔ اس حدیث سے آنحضرتؐ کی شفقت پیغمبرؐ کا بھی پتہ اندازہ کیا جا سکتا ہے، کہ آپؐ

سفر میں تین ناقہ پر سوار چلے جا رہے ہیں (اور ظاہر ہے کہ آپؐ کا سفر یقیناً کسی دیہی ممہم ہی کے سلسلے کا سفر ہوگا) اثناءِ راہ میں ایک یا نکل نا آتش بدوی سامنے آ کر ناقہ کی مہار پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ”مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرنے والی بات بتاؤ۔“ آپؐ اس کے اس طرزِ عمل سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ اُس کی دینی حرص کی بہت افزائی فرماتے ہیں، اور اپنے رفقاء سفر کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اس کو اچھی توفیق ملی“۔ پھر اپنے ان رفیقوں کو بھی سائل کی زبان ہی سے اس کا سوال سنانے کے لئے اس سے فرماتے ہیں۔ ”ذرا پھر کہو، تم نے کیسے کہا؟“ اس کے بعد جواب دیتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں (اچھا اب ہماری ناقہ کی مہار چھوڑ دو) اللہ اہل پیغمبری کیسے، شفقت و رحمت کا ایک مجسم پیکر ہے۔

کہ یہ سائل ایک تھکا ہوا ”موسیٰ“ ”آب دانہ دبیر اندہ“

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُثَيْدٍ أَنَّ اللَّهَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَابِرُ الرَّاسِ تَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا تَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ خُمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُ هُنَّ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذِكْرُ اللَّهِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنَّ صَدَقَ.

حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا، اور اُس کے سر

کے پاس گھر سے ہونے تھے (چوتھو ہوا) رسول اللہ کی طرف کوئی، ہم کبھی بھینٹا بٹ (تو نہ) تو سنتے تھے مگر (تو نہ صرف نہ ہونے کی وجہ سے اور شاید فیصلے کی زیادتی بھی اسکی وجہ ہو) ہم اسکی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ کے قریب آیا، اب وہ سوں کرتا، اسلام کے بارے میں (یعنی اس نے حضور سے عرض کیا کہ "مجھے اسلام کے دو خاص حکام بتائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان سے میرے اور ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے") آپ نے فرمایا "پانچ نمازیں ہیں، دن رات میں (جو فرض کی گئی ہیں اور اسلام میں یہ سب اہم و اراں فریضے ہیں)" اس نے عرض کیا کہ "یا اللہ! وہ روٹی نماز بھی میرے لئے لازم ہوگی؟" آپ نے فرمایا "نہیں!" (فرض تو بس یہی پانچ نمازیں ہیں) مگر تمہیں حق بتیہ پنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے (ان پانچ فرضوں کے علاوہ) اور بھی زائد نمازیں پڑھو (و مزید ثواب حاصل کرو)" پھر آپ نے فرمایا "اور سال میں چار مہینے رمضان کے روزے فرض کئے گئے ہیں (اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے)" اس نے عرض کیا "یہ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی میرے لئے لازم ہوگا؟" آپ نے فرمایا "نہیں!" (فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں) مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم، ان دنوں روزے رکھو (اور اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو)۔" راوی کہتے ہیں کہ اسے بعد رسول اللہ نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اس پر بھی اس نے یہی کہا کہ "یہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ دارن بھی میرے لئے نہ ضروری ہوگا؟" آپ نے فرمایا "نہیں!" (فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے) مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم، اس شخص سے ملے دو (اور مزید ثواب حاصل کرو)۔" راوی حدیث طحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اسے بعد وہ سوں کرنے والا شخص واپس لوٹ آیا اور وہ کہتا چاہا تھا کہ (مجھے جو پتھر رسول اللہ نے بتایا ہے) میں اس میں (پنی طرف سے) کوئی زیادتی کی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ نے (اس کی یہ بات سن کر) فرمایا "فہاں پانچ اس نے کر یہ سچا ہے۔"

اس حدیث میں بھی ارکان اسلام میں سے آخری رکعت کا ذکر نہیں ہے، اسکی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ حج فرض ہونے سے پہلے کا ہونا کی فریضہ کا حکم بنا برقوں مشہور ۸ یا ۹ھ میں آیا ہے، پس ممکن ہے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہو۔

اور وہ ساری بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ رسول اللہ نے تو اس موقعہ پر حج کا اور اسلام کے دوسرے اہم احکام کا بھی ذکر فرمایا ہو، مگر روایت کے وقت صحابی نے اختصار کر دیا ہو، و واقعہ ایسی ہی معصوم ہوتا ہے، چنانچہ اسی حدیث کی صحیح بخاری کی ایک روایت میں نماز، اور زکوٰۃ کے ذکر کے بعد راوی حدیث طحہ بن عبید اللہ کی طرف سے یہ الفاظ بھی روایت کئے گئے ہیں کہ "وہاں پانچ نمازیں، زکوٰۃ، رسول اللہ نے اس شخص کو اسلام کے احکام بتائے۔"

عن ابن عباس قال قال رسول الله

لِمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جَنَّتْهُمْ فَأَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تَوْحَدٌ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتَرَدَّدَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَآتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

۱۔ حضرت عید اللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ( ) نے جب معاذ بن جبلؓ کو یمن کی طرف بھیجے، تو (رخصت کرتے ہوئے) اُن سے فرمایا ”تم وہاں اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس پہنچو گے، پس جب تم اُن کے پاس جاؤ، تو (سب سے پہلے) ان کو اس کی دعوت دینا، کہ وہ شہادت دیں (یعنی دس وزین سے قبول کریں) کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، پس اگر وہ تمہاری یہ بات مان میں، ورنہ شہادت ادا کریں، تو پھر تم ان کو بتلانا، کہ اللہ نے دن رات میں تم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں؟ پھر جب وہ اس میں بھی تمہاری اطاعت کریں، تو اس کے بعد تم ان کو بتلانا، کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو قوم کے مالداروں سے لی جائے گی، اور اسی کے فقر اور مسکین کو دے دی جائے گی، پھر اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان میں، تو پھر (زکوٰۃ وصول کرتے وقت چھانٹ چھانٹ کے) ان کے نفیس نفیس سامان نہ لینا، اور مضموم کی بدولت سے بہت بچنا، کیونکہ اسے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔“

۲۔ اہم بخاری وغیرہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق ۱۰ھ میں، اور اکثر علماء سیر و اہل مغازی کے نزدیک ۹ھ میں، رسول اللہ نے حضرت معاذؓ کو یمن کا حکم بنا کر بھیجا تھا، اور رخصت کرتے وقت، اہل یمن کو اسلام کی دعوت دینے کے متعلق آپؐ نے ان کو یہ ہدایت دی تھیں... بعض لوگوں کو اس حدیث میں بھی یہ شک ہوا ہے کہ اس میں حضورؐ نے صرف نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، حالانکہ اُس وقت روزہ اور حج کی فرضیت کا حکم بھی سچا تھا۔ شارحین نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس کی مختلف توجیہیں کی ہیں، اس چیز کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ قرآن قیاس توجیہ یہ ہے کہ حضرت معاذؓ کو آپؐ نے جو یہ ہدایت دی، اس سے آپؐ کا مقصد اسلام کے ان تمام احکام و فرائض کو بتلانا تھا جو اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان پر واجب ہوتے ہیں، بلکہ آپؐ کا مقصد و مطلب صرف یہ تھا کہ دین کی دعوت اور اسلام کی تعلیم میں دینی اور مصلحتی جو ترتیب اور تدریج اختیار کرنی چاہئے وہ حضرت معاذؓ کو بتا دیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک دم سارے اسلامی حکام و مطالبات و شرائط کے تمام احوال و نوعی لوگوں کے سامنے نہ رکھے جائیں، اس صورت میں اسلام کو قبول کرنا ان کے لئے بڑا مشکل ہوگا، بلکہ سب سے پہلے ان کے سامنے توحید و رسالت کو پیش کیا جائے، جب وہ اس کو مان میں، تو انہیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا اور تمہارا واحد رب اور لا شریک مالک و مومن ہے، اس نے ہم سب پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے، پھر جب وہ اس کو مان لیں، تو ان کو بتایا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامان میں زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو قوم کے مالداروں سے وصول کی

جائے گی اور اُس کے حاجت مند طبقہ میں تقسیم کر دی جائے گی۔

بہر حال حضرت معاذؓ کو یہ ہدایت دینے سے حضورؐ کا مقصد دعوت و تعلیم میں ترتیب و تدریج کا حکیمانہ اصول ان کو بتلانا تھا، باقی اسلام کے ضروری احکام اور ارکان حضرت معاذؓ کو معلوم ہی تھے، اس لئے اس موقع پر سب کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔

علاوہ ازیں اس میں بھی شبہ نہیں، کہ اسلام کے ارکان و فرائض میں نماز اور زکوٰۃ ہی سب سے زیادہ اہم ہیں، اور قرآن مجید میں انہی دو پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، کہ جو شخص ن دو کو ادا کرنے لگے، اُس کی سب سے باقی تمام ارکان و فرائض کا ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ تجربہ و مشاہدہ بھی ہے، نیز نفسِ انسانی کی طبیعت میں ن دونوں کو بہت خاص دخل ہے۔ اور عبادان و سب سے سب و سنت میں بہت سے مقامات پر صرف ان ہی دو رکضوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَشْأَمِ ۚ اُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
اور سورۃ توبہ میں فرمایا گیا۔ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَشْأَمِ ۚ اُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ حدیث آگے آئے والی ہے۔ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَشْأَمِ ۚ اُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
پس ان آیت

واحدیث میں رکبانِ سلام میں سے صرف نماز اور زکوٰۃ ہی کے ذکر کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ وہ عمرِ اسلام کی دعوت و تعلیم کے متعلق یہ ہدایت دینے کے بعد آنحضرتؐ نے حضرت معاذؓ کو ایک نصیحت فرمائی، کہ جب زکوٰۃ و وصولی کا وقت آئے، تو ایسا نہ کیا جائے کہ لوگوں کے موال (مشاہدہ و اور چوپایوں) میں سے بہتہ بہتر زکوٰۃ میں بیٹے بیٹے چھانت گئے جائیں، بلکہ جیسا مال ہو اسی کے اوسط سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔

سب سے آخری نصیحت آپؐ نے یہ فرمائی کہ دیکھو مظلوم کی ہمدردی سے بچنا (مصلوب یہ ہے کہ تم ایک حدائق کے حاکم بن کر جا رہے ہو، دیکھو کبھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا) کیونکہ مظلوم کی دعا و رستہ کے درمیان کوئی پردہ نہ مل نہیں ہے، وہ قبول ہو کر رشتی ہے۔

بترس از تو مظلوموں کے ہنگام دعا کروں

اجابت زور حق بہر استقبال می آید

بلکہ مسند احمد میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے رسول اللہؐ کا یہ ارشاد بھی مروی ہے۔

دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ۖ اِنْ كَانَ فَاجِرًا فَاصْحٰرُهُ عَلٰی نَفْسِهِ

مظلوم کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، اگرچہ وہ بدکار بھی ہو، تو اس کی بدکاری کا وبال اس کی ذات پر ہے۔

(یعنی فسق و فجور کے باوجود ظالم کے حق میں اُس کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔)

اور مسند احمد ہی میں حضرت انسؓ کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔

دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا لَيْسَ دُونَهُ جَحَابٌ

مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کیسے کوئی روک نہیں ہے۔

۱۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانا، اور آپ کی پائی ہوئی شریعت پر چمنا اگلے پیغمبروں اور اگلی کتابوں کے ماننے والے اہل کتاب کے لئے بھی ضروری ہے۔ اور اپنے سابقہ ادیان پر قائم رہنا آپ ان کی نجات کے لئے کافی نہیں۔ ہمارے اس زمانہ میں مسلمان کہہ نے والوں میں سے بعض لکھے پڑھے جو اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ ”یہود و نصاریٰ جیسی امتیں ان پر اپنی شریعتوں پر چل کر بھی اللہ کی رضا اور نجات حاصل کر سکتی ہیں ورنہ ان کے لئے شریعت اسلام کا اتباع ضروری نہیں۔“ وہ یہ تو دین اور اصول دین سے جاہل ہیں یا دراصل منافق ہیں۔ آئندہ حدیث میں یہی مسئلہ اور زیادہ صراحت اور وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے۔

۲۔ کے رسول پر جن شخص ایمان نہ لائے، اور ان کے اسے نہ ہو
ایمان نہ پائے، نہ دین نہ نجات نہیں پاتا

۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ (۱) بِيَدِهِ لَا يَنْصَحُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. (دوہ مسلمہ)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”قسم اُس ذات پاک کی، جسکے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس بعثت کا (یعنی اس دور کا) جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری خبر سن سے (یعنی میری نبوت و رسالت کی دعوت اُس تک پہنچ جائے) اور پھر وہ مجھ پر اور میرے لئے ہوئے دین پر ایمان نہ لائے بغیر مر جائے، تو ضرور وہ دو چیزوں میں ہوگا“ (۱۔ مسلمہ)

۳۔ اس حدیث میں یہودی اور نصرانی کا ذکر صرف تمثیل کے طور پر اور یہ ظاہر کرنے کے واسطے کیا گیا ہے کہ جب یہود و نصاریٰ جیسے مستمم اہل کتب بھی خاتم الانبیاء پر ایمان نہ لائے بغیر ورنہ ان کی شریعت کو قبول کئے بغیر نجات نہیں پاسکے، تو دوسرے کافروں، مشرکوں کا انجام اسی سے سمجھ لیا جائے۔

بہر حال حدیث کا مضمون عام ہے، اور مطلب یہ ہے، کہ اس دور محمدی میں (جو حضور کی بعثت سے شروع ہوا ہے، اور قیامت تک جاری رہے گا) جس شخص کو آپ کی نبوت و رسالت کی دعوت پہنچ جائے، اور وہ آپ پر ایمان نہ لائے، اور آپ کے لئے ہوئے دین کو اپنا دین نہ بنائے، ورنہ اسی حال میں مر جائے، تو وہ دوزخ میں جائے گا، اگرچہ وہ کسی سابق پیغمبر کے دین و اس کی کتب و شریعت کا ماننے والا کوئی یہودی یا نصرانی ہی کیوں نہ ہو، الغرض خاتم الانبیاء کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کی شریعت کو قبول کئے بغیر نجات ممکن نہیں، ہاں جس بیچارہ کو آپ کی نبوت کی اطلاع و اسلام کی دعوت ہی نہ پہنچی وہ معذور ہے۔ یہ مسئلہ دین اسلام کے قطعیت اور بدیہیت میں سے ہے جس میں شک و شبہ رسول اللہ کی

(۳۸) اَفْعَلُوا، قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنْ فَعَلْتَ قُلَّ الطَّهَرُ وَلَكِنْ اَدْعُهُمْ بِفَضْلِ اَزْوَاجِهِمْ ثُمَّ اَدْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالرَّحْمَةِ لَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يَجْعَلَ فِيْ ذَالِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (۳۹) نَعَمْ قَدْ اَدْعَا بَطْنُ قُيْسِطٍ ثُمَّ دَعَى بِفَضْلِ اَزْوَاجِهِمْ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْنِي بِكَفِّ ذَرَّةٍ قَالَ وَجَعَلَ وَيَجِيْنِي الْاَخْرُبُ بِكَفِّ تَمْرٍ قَالَ وَيَجِيْنِي الْاَخْرُبُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى الْبَطْنِ مِنْ ذَالِكَ شَيْئٌ يَسِيرٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ (۴۰) بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ خُذُوا فِيْ اَوْعِيَتِكُمْ قَالَ فَاَخَذُوا فِيْ اَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَاتَرَوْا فِي الْعُسْكَرِ رِغَاءَ الْاَمْلَانُوْهُ قَالَ فَاَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَّلْتُ فَضْلَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (۴۱) اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاَنْنِيْ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍ فَيُحْبَبُ عَنِ الْجَنَّةِ۔

رواہ مسلم

۱۔ (۱) ائمہ تابعی نے اپنے استاذ ابو صراح سے اس شک کے ساتھ نقل کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا تھا، (ابو سعید خدری سے) کہ غزوہ تبوک کے دنوں میں (جب سہان خوراک ختم ہو گیا، اور) لوگوں کو بھوک نے ستیا، تو انہوں نے رسول اللہ (ﷺ) سے عرض کیا، کہ ”حضرت! اگر اجازت دیں، تو ہم اپنی لانے والے اپنے اونٹوں کو ذبح کریں، پھر انکو کھ کھجی میں، اور ان سے روغن بھی حاصل کریں۔“ حضور نے فرمایا ”چھا کر لو!“۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمرؓ نے اور انہوں نے عرض کیا کہ: ”یارسول اللہ! اگر آپ نے یہ کیا (یعنی لوگوں کو اگر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دیدی، اور لوگوں نے ذبح کر ڈالے) تو سواریں کم ہو جائیں گی (لہذا یہ تو نہ کیا جائے) بہت لوگوں کو آپ ان کے بچے کچے سہانہ خوراک کے ساتھ بلا لیجئے، پھر ان کے واسطے غد سے اسی میں برکت کر دینے کی دعا کیجئے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرمادے گا۔“ حضور (ﷺ) نے فرمایا: ”ہاں ٹھیک ہے۔“ چنانچہ آپ نے چمڑے کا بڑا ستر خوان طلب فرمایا، پس وہ بچھ دیا گیا، پھر آپ نے لوگوں سے اُن کا بچہ کچھا سامان خوراک منگوایا، پس کوئی آدمی مٹھی چینا کے دینے ہی سے رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجوریں مار رہا ہے، اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی سے چا رہا ہے، حتیٰ کہ ستر خوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں، راوی کہتے ہیں، کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پھر برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا: اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔“ چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لئے، حتیٰ کہ (قرینہ ۳۰ ہزار کے شکر میں) لوگوں نے ایک برتن بھی خیر بھرے ہوئے نہیں چھوڑا، راوی کہتے ہیں، کہ پھر سب نے کھیا، حتیٰ کہ خوب سیر ہو گئے، اور کچھ فضل بھی بچ رہا، اس پر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ”میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، نہیں ہے کوئی بندہ جو بغیر کسی شک شبہ کے کامل یقین و اذعان کے ساتھ ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے، پھر وہ جنت سے روکا جائے۔“

تشریح حدیث کا مضمون ظاہر ہے، جس مقصد سے اس حدیث کو یہاں درج کیا گیا ہے اسکا تعلق حدیث کے صرف آخری جز سے ہے، جس میں رسول اللہ (ﷺ) نے اللہ کی توحید اور اپنی راست کی شہادت ادا کر

کے اعلان فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ن دو شہادتوں کو مختصانہ طور پر ادا کرے، اور شک شبہ کی کوئی چیز کی اسے دل دماغ کو نہ ہو، اور اسی ایمانی حال میں اس کو موت ملے، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔

جو لوگ قرآنِ محدیث کے محاورہ اور طرزِ بیان سے کچھ واقف ہیں وہ جانتے ہیں، کہ یہ موقعوں پر ”اللہ کی توحید اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت کی شہادت“ دامنے کا مطلب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوتِ ایمان کو قبول کر لینا، اور آپ کے لئے ہونے دین اسلام کو اپنا دین بن لینا ہوتا ہے اور اسی لئے ان دو شہادتوں کے دامنے کا مطلب ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایمانی دعوت کو قبول کر لیا، اور اسلام کو اپنا دین بن لیا۔ پس رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہی ہے، کہ جو شخص **لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہِ** کی شہادت دے کر کے میری ایمانی دعوت کو قبول کر لے، اور اسلام کو اپنا دین بنائے، اور اس بارے میں وہ شخص اور صاحبِ یقین ہو، تو اُمرایِ حال میں وہ مہم جائے گا، تو جنت میں ضرور جائے گا۔

پس اگر کوئی شخص **”لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہِ“** کا اقرار کرے لیکن اسلام کو اپنا دین نہ بنائے، جیسے کسی ور دین و مذہب پر قنکر رہے، تو حید و رسالت کے علاوہ دوسرے ایمانیات کا ٹکار کرے مثلاً قیامت کو یا قرآن مجید کو نہ مانے تو وہ ہرگز اس بشارت کا مستحق نہ ہوگا۔

اگر شخص اس حدیث میں توحید و رسالت کی شہادت دامنے کا مطلب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایمانی دعوت کو قبول کرنا اور اسلام کو اپنا دین بنانا ہے، اسی طرح جن حدیثوں میں صرف توحید پر، اور صرف اللہ کے قمر پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان کا مطلب بھی یہی ہے، اور صلی علیہ وسلم رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوتِ ایمان کو قبول کر لینے، اور اسلام کو اپنا دین بن لینے کے بعد مشہور و معروف عنوانات ہیں، انشاء اللہ اس کی چھ مزید تفصیل اگلی حدیثوں کی بحث میں بھی کی جائے گی۔

اس حدیث سے ضمنی طور پر اور بھی چند سبق ملتے ہیں:

(۱) اگر کوئی بڑا، حتیٰ کہ اللہ کا نبی و رسول بھی کسی معاملہ میں اپنی رائے ظاہر کرے، اور کسی صاحبِ خدوم کو اس میں مضرت کا کوئی پہلو نظر آئے، تو وہ جب کے ساتھ اپنی رائے اور اپنا مشورہ پیش کرنے سے دریغ نہ کرے، اور اس بڑے کو چاہئے کہ وہ اس پر غور کرے، اور اگر وہی رائے بہتر و راست ہو، معصوم ہو، تو اپنی رائے سے رجوع کرنے اور اس کو اختیار کرنے میں دینی تامل نہ کرے۔

(۲) دُعا کا قبول ہونا، و رہا خصوص اس قبولیت کا خرقِ حادث کی شکل میں ظاہر ہونا اللہ کی نشانیوں اور مقبولیت اور تعلق باللہ کی خاص علامتوں میں سے ہے، جس سے مؤمنین کے فرائض و امور اطمینان قلبی میں

(۳) واضح رہے کہ غورِ اہل کا ضہور، تعلق باللہ اور مقبولیت عند اللہ کی نشانی ہے کہ صاحبِ حق و مومن اور صاحبِ صداقت و تقویٰ ہو، ورنہ اگر کسی شخص کا فیاض و تقویٰ کی وجہ سے کسی کی چیز کا مشہور ہو، تو وہ دینی اصطلاح میں **”مستحب“** ہے، اور اگر کسی کی سہل اور رک اور ظاہری فرق ہے، کسی چیز نے اپنی تہاب

۱۲ میں اس مسئلہ پر تفصیلی بحث ہے۔

ترقی ہونا برحق ہونے کی میراث ہے (جیسا کہ اس موقع پر رسول اللہ کے کلمہ شہادت پڑھنے سے ظاہر ہے) پس جن لوگوں کو اس طرح سے نعماتِ آبدیہ کی تکریمات دیں، ان کے شہادت کے قبضے ہوتے ہیں جو اس قسم کے خوراقِ وحی و کلمہ، تحبیب اور اختلاف و اختلاف کے اتفاق سمجھتے ہیں، ان کے دل یک بڑی بندگی کے بند ہیں۔

۱۱ عن عَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّارَ.

حضرت عباد بن صامت سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ”جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے، اور محمد اس کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی تک حرام کر دی ہے۔“

تفسیر جیسا کہ اس سے پہلی حدیث کی تشریح میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، اس حدیث میں بھی یہی بات ہے۔ مرد و عورت اسلام کو قبول کرنا اور اس پر چمن ہے، اسی کو دوسرے الفاظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ”جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے، اس نے یہ شہادت سوچی سمجھی ہے، اور حقیقت اس نے پورے اسلام کو اپنا دین بنایا، اب اگر باغرض اس سے پہلے تصدائے بشریت کوئی کوتاہی بھی ہوگی تو یہاں شہور، کفارہ و توبہ وغیرہ کے مقررہ طریقوں سے اسکی تلافی کرنے پر اسکو مجبور کر دیا، اور اسنے انشاء اللہ وہ عذاب و دوزخ سے محفوظ رہے گا۔“

۱۲ عن معاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مَوْخَرَةٌ الرَّحْلُ فَقَالَ يَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيكَ قَالَ هَلْ تَذَرِي مَا حَقَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنْ حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُعْبَذُوا وَلَا يُشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيكَ قَالَ هَلْ تَذَرِي مَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ.

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ ایک ہی سواری پر تھ، اور میرے ساتھ ایک درمیان بنے، ان کے چپکے سے سواری کو چڑھانے لگی تھی (یعنی میں حضور کے چپکے چلنے والے ہوں) آپ نے مجھے پکارا اور فرمایا: معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا ”یہاں رسول اللہ (ﷺ) (یعنی میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیں)“ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ نے فرمایا: ”معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا ”یہاں رسول اللہ وسعدیک“ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ نے فرمایا: ”معاذ بن جبل!“ میں نے عرض کیا ”یہاں رسول اللہ وسعدیک“

(اس تیسری دفعہ میں) آپؐ نے ارشاد فرمایا ”تم جانتے ہو، کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟“ میں نے عرض کیا ”اللہ و رسولؐ کو یہ وہ سم ہے“ ارشاد فرمایا ”اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کریں، وراستے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں“ پھر کچھ دیر چنے کے بعد آپؐ نے فرمایا: ”معاذ بن جبل!“ میں نے عرض کیا ”بیک یا رسول اللہ (ﷺ) (و سعیدیک“ آپؐ نے فرمایا ”تم جانتے ہو کہ جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں، تو پھر اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟“ میں نے عرض کیا ”اللہ و رسولؐ ہی کو زیادہ سم ہے“ آپؐ نے فرمایا ”یہ کہ انہیں مذہب میں نہ ڈالے۔“

ترجمہ اس حدیث میں چند چیزیں قابلِ توجہ ہیں۔

۱ حضرت معاذؓ نے صل حدیث بیان کرنے سے پہلے حضورؐ کیساتھ ایک ہی سوری پر سوار ہونے، وراستے چلنے، بالکل آپؐ سے مل کر بیٹھنے کو جس خاص انداز سے بیان کیا ہے، اس کی چند وجہیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ حضورؐ کی جو خاص شفقت اور عنایت حضرت معاذؓ پر تھی، اور بارگاہِ نبویؐ میں جو خاص مقام قربانِ وصال تھا، وہ سامعین کے پیشِ نظر رہے، تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ حضورؐ نے حضرت معاذؓ سے ایک ایسی بات کیوں فرمائی، جس کی عوامِ مسلمین میں اشاعت کے سبب روادار نہ تھے، جیسا کہ اگلی روایت میں تصریح ہے۔

دوسری بات اس کی توجیہ میں یہ بھی کہی جا سکتی ہے، کہ ممکن ہے حضرت معاذؓ کا مقصد اس تفصیل کے بیان کرنے سے اس حدیث کے بارے میں اپنا اقدان بھی ظاہر کرنا ہو، یعنی لوگوں پر یہ واضح کرنا ہو کہ مجھے یہ حدیث ایسی یاد ہے، کہ اُس وقت کی یہ جزئی باتیں بھی مجھے محفوظ ہیں۔

اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، کہ جس طرح عشق و محبت کی عادت ہوتی ہے کہ وہ محبت کی یاد گار صحبتوں کو وہ انداز میں اور مزے لے لے کر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اسی جذبہ کے ماتحت حضرت معاذؓ نے حضورؐ کے ساتھ اپنے سوار ہونے کی یہ تفصیل بیان کی ہو۔

۲ حضورؐ نے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد حضرت معاذؓ کو تین دفعہ مخاطب کیا، اور پھر جو کچھ آپؐ فرمانا چاہتے تھے اُس کا ایک حصہ آپؐ نے تیسری دفعہ فرمایا، اور دوسرا جز کچھ دیر توقف کے بعد چوتھی دفعہ فرمایا۔ اس کی توجیہ میں شارحین نے لکھا ہے، کہ غالباً آنحضرتؐ اس طرح حضرت معاذؓ کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ فرمانا چاہتے تھے، تاکہ وہ ہمہ تن گوش ہو کر پوری رغبت و توجہ اور غور و تأمل کے ساتھ آپؐ کا ارشاد سنیں۔ دوسری توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ حضورؐ کو اس میں تردد اور توقف تھا، کہ حضرت معاذؓ سے بھی یہ بات بیان کر دی جائے یا نہ کی جائے، اس وجہ سے آپؐ نے ابتداء میں تو تین دفعہ توقف فرمایا، اور جب بیان فرما دینے ہی کے متعلق آپؐ کا شرعِ صدر ہو گیا تب آپؐ نے بیان فرمایا۔ لیکن راقم کے نزدیک ان دونوں توجیہوں میں تکلف ہے، اور زیادہ قرینِ قیاس یہ معلوم ہوتا ہے، کہ حضورؐ پر اس وقت کوئی خاص استغراقِ حاسہ جاری تھی، آپؐ حضرت معاذؓ کو مخاطب کرتے تھے، وراستہ فرمانے سے پہلے پھر اسی کیفیت میں استغراقِ ہو جاتا تھا، اس وجہ سے درمیان میں یہ

وقتے ہوئے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳ اصل حدیث کا حاصل صرف یہ ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے، کہ وہ اس کی عبادت اور بندگی کریں، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اور جب وہ اللہ کا یہ حق ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حق اپنے پر مقرر کر دیا ہے کہ وہ انکو عذاب میں نہ ڈالے گا۔

اس حدیث میں ”اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے“ سے مراد بھی وہ حقیقت دین توحید (یعنی اسلام) کو اختیار کرنا، اور اس پر چلنا ہے، اور چونکہ اُس وقت اسلام و کفر کے درمیان سب سے بڑا اور واضح فرق و امتیاز توحید اور شرک ہی کا تھا، اسلئے اس حدیث میں (اور بعض، اور محدثوں میں بھی) اسی عنوان کو اختیار کیا گیا ہے، نیز یہ بھی وقعہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرنا، اور شرک سے بچنا اسلام کی زوج، اور اس کا مرکزی منہ ہے، سیئے بھی کبھی کبھی بھی سلام کے سئے یہ عنوان اختیار کر دیا جاتا ہے، اس بات کی تائید (کہ اس حدیث میں اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے سے مراد دین اسلام قبول کرنا ہے) اس سے بھی ہوتی ہے، کہ صحیحین (بخاری و مسلم) ہی میں حضرت معاذؓ کی اسی حدیث کی ایک روایت میں (جو اگلی ہی نمبر پر ذکر کی جا رہی ہے) توحید و رسالت دونوں پر ایمان لانے اور دونوں کی شہادت داکر نے کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں شہادت توحید و رسالت کے علاوہ نماز اور روزہ کا بھی ذکر ہے۔

۱۳ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَاذَ رِذِيقِهِ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مَعَاذُ! قَالَ لَيْلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ سَعْدُكَ، قَالَ يَا مَعَاذُ! قَالَ لَيْلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ سَعْدُكَ، ثَلَاثًا، قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذَا يَتَكَلَّمُوا فَأَخْبِرْ بِهَا مَعَاذَ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتِمًا.

(رواہ البخاری و مسلم)

”حضرت انس بن مالکؓ راوی ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ حضرت معاذؓ کو جبکہ وہ حضور کے ساتھ ایک ہی کپڑے پر سوتے، پکارا اور فرمایا ”یا معاذ!“ انھوں نے عرض کیا ”بیک یا رسول اللہ و سعدیک“۔ حضور نے پکارا ”یا معاذ!“ انھوں نے عرض کیا ”بیک یا رسول اللہ و سعدیک“۔ حضور نے پھر پکارا ”یا معاذ!“ انھوں نے عرض کیا ”بیک یا رسول اللہ و سعدیک“۔ تین دفعہ ایسا ہوا، پھر حضور نے (اس آخری دفعہ میں فرمایا) ”جو کوئی سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اس کے رسول ہیں، تو اللہ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔“ حضرت معاذؓ نے (یہ خوش خبری سن کر) عرض کیا: ”ہیامیں لوگوں کو کسی خبر نہ کر دوں، تاکہ وہ سب خوش ہو جائیں؟“۔ حضور نے فرمایا: ”پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔“ پھر حضرت معاذؓ نے کتمانِ علم کے گناہ کے خوف سے اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کی۔

تثبت ان دونوں روایتوں (۱۲ و ۱۳) کے ابتدائی تمہیدی حصے کی مطابقت و یک نیت سے ظاہر ہے کہ ان

دونوں کا تعلق ایک ہی واقعہ سے ہے، اور فرق صرف یہ ہے کہ پہلی روایت میں دعوت اسلام قبول کرنے کیلئے اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کا عنوان استعمال کیا گیا ہے، اور دوسری میں اسی حقیقت کو توحید و رسالت کی شہادت کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اس کی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اسی بشارت کی تیسری روایت میں حضرت معاذؓ نے توحید کے ساتھ نماز اور روزہ کا بھی ذکر کیا ہے، یہ روایت "۱۰" میں "۱۱" کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ يُصَلِّيَ الْخُمْسَ وَ يَصُومُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ كُلُّ أَثَمَةٍ
أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ دَعَهُمْ يَعْمَلُوا

جو شخص اللہ کے سامنے اس طرح میں جائے گا، کہ شرک سے اس کا دامن پاک ہو، اور وہ پانچوں نمازیں پڑھتا ہو، اور روزے رکھتا ہو تو وہ بخش ہی دیا جائے گا (معاذ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا حضور! اجازت دو تو میں سبویہ بشارت سندوں؟ آپ نے فرمایا: "جائے دو، انہیں عمل کرنے دو!"

ان تین روایتوں کا عنوان اگرچہ مختلف ہے، اور خط ہر الفاظ میں جہاں تفصیل کا کسی قدر فرق ہے۔ لیکن درحقیقت ہر روایت کا مطلب یہ ہی ہے کہ جو کوئی دعوت ایمان و اسلام کو قبول کرے گا (جس کے بنیادی اصول و احکام، شرک سے بچنا، توحید و رسالت کی شہادت دین، اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا) تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نجات کا حتمی وعدہ ہے۔

پس جو لوگ اس قسم کی روایت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں، کہ توحید و رسالت کی شہادت ادا کرنے اور شرک سے بچنے کے بعد آدمی خواہ کیسی ہی بد عقیدہ اور بد عمل کیوں نہ ہو، بہر حال وہ اللہ کے عذاب سے مامون و محفوظ رہے گا، اور دوزخ کی آگ اس کو چھوئی نہ سکے گی، وہ بشارتی حدیثوں کا صحیح مفہوم اور مدعا سمجھنے سے محروم ہیں، نیز دوسرے ابواب کی جو سینکڑوں حدیثیں (جس کے قرآن کی آیتیں بھی) ان کی اس خام خیالی کے صریح خلاف ہیں، وہ ان سے منحرف ہیں۔

(اعاذاً بالله من ذالک)

۱۴ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -

حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: "اللہ کی شہادت دین، جنت کی مفتی ہے۔"

اس حدیث میں بھی صرف شہادت توحید کا ذکر ہے، اور یہ بھی دعوت ایمان کو قبول کر لینے، اور اسلام کو اپنا دین بنانے کی ایک تعبیر ہے، اور یہ بالکل یہی ہے جیسے کہ اردو محاورہ میں اسلام قبول کرنے کو "اللہ سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں۔ جس حوال اور جس فضا کے رسول اللہ کے یہ ارشادات

میں، اس میں مسکن بھی اور غیر مسمم کافرو مشرک بھی تھے۔ یہ بات اور یہ بات کی شہادت کا مطلب ایمان لانا اور اسلام قبول کرنا ہی سمجھتے تھے۔

(۱۵) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضٌ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ فُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، فُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِي أَبِي ذَرٍّ. **رواہ البخاری و مسلمہ**

حضرت ابو ذر غفاریؓ سے مروی ہے، کہ میں (ایک دن) حضور کی خدمت میں پہنچا، تو آپ اس وقت سفید پیراؤں پہنے ہوئے تھے، کچھ دیر بعد میں حاضر ہوا، تو آپ بیدار ہو چکے تھے، سو وقت آپ نے فرمایا "جو کوئی بتدہ... کہے وہ پھر کسی پر سب مسموت آجائے، تو وہ جنت میں ضرور جائیگا۔" بوذر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا "اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟" آپ نے ارشاد فرمایا "ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟" (ابو ذر کہتے ہیں) میں نے پھر "ہاں" فرمایا "اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟" آپ نے پھر ارشاد فرمایا "ہاں" (ابو ذر کہتے ہیں) میں نے عرض کیا، کہ: "یا رسول اللہ! یہ حد کی شہادت دینے والا جنت میں ضرور جائیگا) اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟" آپ نے پھر ارشاد فرمایا "ہاں!)" بوذر کے (یعنی اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟"۔

اس حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ جو شخص دس دین تو حید پر صدق دے، ایمان رکھتا ہوگا، وہ ضرور جنت میں جائے گا، اب اگر باغرض ایمان کے باوجود اس نے نہ بھی کئے ہوں، تو اگر کسی وجہ سے وہ معافی کا مستحق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ گنہوں کو معاف فرما کے بغیر کسی عذاب ہی کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اگر وہ معافی کا مستحق نہ ہوگا تو گنہوں کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جاسکے گا، بہر حال دین اسلام پر صدق دے ایمان رکھنے والا ہر شخص جنت میں ضرور جائے گا، اگرچہ دوزخ میں گنہوں کی سزا بھگتتے کے بعد ہی جائے۔ حضرت ابو ذرؓ کی اس روایت کا مطلب اور مفہوم یہی ہے۔

حضرت ابو ذرؓ نے جو بار بار اپنا سوال ڈہرایا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ چوری اور زنا کو سخت ناپاک گنہہ جاننے کی وجہ سے ان کو اس پر تعجب تھا، کہ ایسے ناپاک گنہہ کرنے والے بھی جنت میں جا سکیں گے، گویا اس وقت تک انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا، آج ہم جیسوں کو حضرت ابو ذرؓ کے اس جواب اور اس سوال کی وجہ سمجھنا سہل مشکل ہو گیا ہے کہ ہم نے اسلام ہی میں سمجھ لیا ہے، اور یہ موٹی موٹی باتیں ہم کو گھبراہٹ میں معصوم ہو جاتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

عربی زبان کا یہ ایک خاص محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے: "اگرچہ ہم نہیں ناکوار بھی ہو، اور تم اس کا ہونا نہ بھی چاہتے ہو، جب بھی یہ ہو کر رہے گا۔" ۱۲۔

۱۶ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ نہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔“

اس حدیث میں بھی لفظ لا الہ الا اللہ پر یقین ہونے سے مراد وہی دین و حید پر ایمان رکھنا ہے، اور دُخولِ جنت کے وعدہ کا مطلب بھی یہی ہے، جو اہلِ برہنہ و برہان کے اپنے پورے اعمال نامہ کے تقاضے کے مطابق اللہ کی رحمت سے اپنا ہی میں، یا عابدوں کی پیچھے سزا جنتِ سرمد صاحبِ ایمانِ جنت میں نہ مر جائے گا۔

۱۷ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَالِكٍ (وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) مِمَّنْ شَهِدَ بَذْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَأَنَا أَصْلَى بِلِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ اسْتَطِعْ أَنْ أَتِيَ مُسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِنِي فَصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَاتَّخَذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فَعَلْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ عُثْمَانُ فَعَدَا عَلِيَّ وَابْنُ بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ التَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَتْ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَقْنَا فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ وَقَبَسْنَا عَلَى خَزِيرَةٍ صَعْنًا هَالَةً قَالَ فَتَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذُووَعَدٍ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْنِ أَوْ ابْنُ الدُّخَيْنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَالِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُلْ ذَلِكَ إِلَّا تَرَاهُ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَأَتَانِي وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ - (رواه البخاري ومسلم)

عثمان بن مالک سے روایت ہے (اور وہ رسول اللہ ﷺ کے ان اصحاب میں سے ہیں، جو انصار میں سے غزوہ بدر میں شریک تھے) کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ: ”میری نگاہ میں فرقِ صحابہ (یعنی مجھے تم، اہل بیت کا ہے) اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، سو جب بارشیں ہوتی ہیں اور میرے اور میری قوم کے درمیان جونا لہا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، تو میں انکی مسجد تک جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا اور یہ رسول اللہ ﷺ (میرکی یہ خواہش ہے، کہ حضور میرے یہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں، تاکہ میں ان جگہ واپنی مستقل نماز گاہ بنالوں۔“ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا: ”نہ، اللہ تعالیٰ میں ایسا کروں گا۔“ (عثمان کہتے ہیں) کہ صحابی کو جب پتہ چلے کہ چاہتا تھا رسول اللہ ﷺ راہِ بکر میرے یہاں پہنچتے تھے، اور رسول اللہ ﷺ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے آپ کو اجازت دی، پس جب آپ گھر میں تشریف لائے، تو بیٹھے نہیں، اور مجھ سے فرمایا: ”تم بیٹھ گھر میں سے واپس کی جگہ پسند

کرتے ہو، کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟" کہتے ہیں کہ میں نے گھر کی ایک جانب کی طرف اشارہ کر دیا، پس رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے، اور اللہ بڑا بہتر آپ نے نماز شروع کر دی، ہم بھی صف باندھ کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پس آپ نے دو رکعتیں پڑھیں، اور سلام پھیر دیا، (جب تک کہتے ہیں) اور ہم نے آپ کو خیرہ^۱ کھانے پینے روک لیا، جو آپ کے واسطے ہم نے تیار کیا تھا، ورنہ (آپ کی اصلاح پائے) محلہ والوں میں سے بھی چند آدمی آکے جڑ گئے، پس انہی میں سے کسی نے اپنے واسطے کہا، کہ مالک بن وحیث (یا بن دشمن) کہاں ہے؟ انہی میں سے کسی نے جواب دیا، کہ "وہ تو منافق ہے، اللہ اور اسے رسول سے اُسے محبت ہی نہیں ہے۔" پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "یہ مت کہو! کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ "لا الہ الا اللہ" کا قائل ہے، اور اس سے وہ اللہ کی رضا ہی چاہتا ہے۔" اس نے اپنے واسطے شخص نے کہا، کہ "اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ ہم ہے، ہم تو اُس کا رخ اور اُس کی خیر خواہی منافقوں کی طرف دیکھتے ہیں۔" رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "یقیناً اللہ عز و جل نے دوزخ کی آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے، جس نے اخصاص کے ساتھ **لا الہ الا اللہ** کہا ہو، اور اُس کا ارادہ اس کلمہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنا ہی ہو۔"

تشریح: .... اس حدیث میں بھی **لا الہ الا اللہ** کہنے والے پر آتش دوزخ حرام ہونے کا مطلب وہی ہے، جو اسی مضمون کی سابقہ احادیث کی تشریح کے ضمن میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ بلکہ اس حدیث کی صحیح مسلم کی روایت میں بجائے **لا الہ الا اللہ** کے **سیدنا محمد بن عبد اللہ** بھی ہے اور مرواٹ دونوں ہی عنوانوں سے دعوتِ اسلام کو قبول کرنا و ردینِ اسلام کو بحیثیتِ دین کے اختیار کر لینا ہے، دراصل جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے عہدِ نبوی میں اسلام قبول کرنے اور اسلام و اختیار کرنے کی یہ عام تعبیر تھی۔ یہاں ایک بات یہ بھی ملحوظ رکھنی چاہئے، کہ جن صحابی نے مالک بن وحیث کو منافق کہا تھا، ان کی نظر میں بھی مالک بن وحیث میں غلو یا فسق و فجور کی کوئی بات اس کے سوانہ تھی، کہ ان کے خیال میں مالک بن وحیث، منافقین سے تعقیقات اور میل ملاقا ت رکھتے تھے۔

اس سے ایک طرف تو صحابہ کرام کے ایمانی جذبہ کا انداز ہوتا ہے، کہ وہ اتنی سی بات سے بھی اس قدر ناراض ہوتے تھے، اور اس کو منافقت سمجھتے تھے۔ اور دوسری طرف آنحضرتؐ کی تنبیہ سے سبق ملتا ہے کہ جن لوگوں میں اس طرح کے کچھ کمزوریوں ہوں، مگر اپنے ایمان اور توحید و رسالت کی شہادت میں وہ مخلص ہوں، تو ان کے بارے میں ایک بد گمانیوں اور اتنی سخت باتیں کرنی بہتر نہیں، بلکہ ایمان کا پہلو زیادہ قائل نہ ہو ورواجب الاحترام ہے۔

یہ بھی یاد رہنا چاہئے کہ یہ مالک بن وحیث بھی رسول اللہ ﷺ کے ان صحابہ میں سے ہیں، جو عام غزوات میں حتیٰ کہ بدر میں بھی شریک رہے ہیں، ممکن ہے کہ منافقین سے تعقیقات رکھنے میں صاحبِ بن

^۱ خیرہ ایک قسم کے کھانے کا نام ہے، جو گوشت کی بوتلیوں میں پٹی چھوڑ کر پکایا جاتا ہے، جب وہ پک چلتا ہے، تو اس میں سب ڈال کر خوب پکاتے ہیں۔ ۱۲

اہل بیت کی طرح نہ تھی پھر میری بی بیوں نے یہ کہہ کر

۱۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نُعَوِّذُا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي تَقْرِ لَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَلَقَرْنَا لَقْمَنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَرَعَ فَخَرَجْتُ أَتَّبَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى آتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي الشَّجَارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ أَبًا فَلَمْ أَجِدْ فَإِذَا رُبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بَوْرِ عَارِجَةٍ (وَالرَّبِيعُ الْجَذُولُ) قَالَ فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا لَقْمَتٌ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا فَفَرَعْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَرَعَ فَآتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهَوَلَاءِ النَّاسُ وَرَأَيْتُ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَعْطَانِي تَعْلِيهِ فَقَالَ إِذْهَبْ بِتَعْلِي هَاتَيْنِ لِمَنْ لَقِيكَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ بَشِيرُهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرُ ، فَقَالَ مَا هَاتَانِ الثَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ هَاتَانِ تَعْلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَيْنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيْتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ بَشِيرُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ لَدُنَيَّ فَخَرَزْتُ لِأَسْتَقِي فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَارْجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ وَرَبَّيْنِي عُمَرُوًا ذَاهِرًا عَلَى الْبُرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَالِكُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ لَدُنَيَّ ضَرْبَةً خَرَزْتُ لِأَسْتَقِي فَقَالَ ارْجِعْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي أَبِيعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِتَعْلِيكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ بَشِيرُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَكَلَّمَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلَّيْهِمْ يَعْمَلُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَلَّيْهِمْ . (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ ان نبیوں کے رسول اللہ سے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور آپ نے ان کو روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی ہمارے ساتھ ہی اس مجلس میں تھے، کہ آنحضرت سے یہ حدیث عامہ ہمارے زمین سے تھی (اور کی طرف کوٹل گئے) اور پھر آپ کی واپسی میں بہت دیر ہوئی، تو ہمیں غم ہوا کہ ہمیں جہت سے یہ حدیث آپ کو کوئی توفیق نہ پہنچائی ہے۔ (یعنی ہماری یہ موزوںوں میں کسی وقت وغیرہ سے آپ کو کوئی یزادہ پہنچ جائے) پس اس خیال سے ہمیں سخت جھنجھٹ ہوئی، اور ہم وہ (آپ کی آنسو میں) ٹپک کر رہے ہوئے، اور سب سے پہلے میں ہی جس کے ہنسنے کی بات ہوئی تھی، میں نے کہا، میں نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کے یہ بات پر پہنچ جائے، جو چاہے وہاری سے کہہ دواتے، اور میں نے اسے چاہوں کہ وہ فحش چہرہ لکھائے کہ اندر جانے لیتے مجھے راستہ مل جائے، لیکن نہیں ہو سکا، مجھے پانی کی ایک کون (چھوٹی سی ٹنگہ) نظر پڑی، جو ہم کے ایک ٹوٹوں سے پانی کے اندر جاتی تھی (جو یہ یہ کہتے ہیں) میں سمجھا کہ اس میں سے پانی کے اندر

حس کیا، رسول اللہؐ نے یاس بچپن، حضورؐ نے فرمایا "ابوہ" میں نے عرض کیا "ہاں یا رسول اللہ میں ہی ہوں۔" آپؐ نے فرمایا "تم جیسے آئے" میں نے عرض کیا "یا رسول اللہ! آپؐ ہمارے درمیان تشریف رکھتے تھے، چہ وہاں سے نکل رہے تھے، اور اب یہ آپؐ کی ہوتی نہیں ہوئی، تو ہمیں نظر دینا کہ مہاجرینم سے تین سو آپؐ کی ہوتی ہیں یا نہیں؟" میں نے کہا "ہاں، ابھی تک نہیں چل پڑا۔" اور سب نے پہلے حجاز میں ہی نکلتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ہاشم بچپن، اور (جب مجھے کوئی راہ نہ ملے، تو اوسری طرف سے سفر کیا) میں نے کہا "میں نے اس میں سے کسی طرف سے" حس کیا ہوں اور دوسرے لوگ بھی میرے چیتے آ رہے ہیں۔" چہ حضورؐ نے اپنے نعتیں مبارک مجھے دے کر فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ "میرے یہ جوتے لے کر ہوں، اور اس ہاتھ سے نکلے جو تمہاری تہمتیں ہیں، جو اہل کے چہ رسول اللہؐ کی شہادت دینا ہوں، جو ہمت کی خوشخبری سن دو۔" (ابوہ) کہتے ہیں، میں وہاں سے چلا، تو سب سے پہلے میری طرف سے گئے، کوئی، حضورؐ نے مجھ سے پوچھا "ابوہ! یہ وہاں تہمتیں ہیں؟" میں نے کہا "یہ حضورؐ (ابوہ) کی نعتیں مبارک ہیں، حضورؐ نے مجھ سے یہ کہہ کر بھیجا ہے، کہ جو کوئی بھی دل سے "لا الہ الا اللہ" کی شہادت دینے والا مجھے ملے، میں اس کو جنت کی خوشخبری سن دوں۔" (ابوہ) یہ کہتے ہیں، کہ (پس عمرؓ نے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا جس سے میں اپنی سرینوں کے بل چیتے، اور چہ انھوں نے کہا: "چیکے کو لولو") میں روٹا ہوا حضورؐ کے پاس واپس آیا، وہ عمرؓ بھی میرے پیچھے چلتے تھے، رسول اللہؐ نے (مجھے اس حالت میں دیکھ کر) پوچھا "ابوہ! یہ وہاں تہمتیں ہیں؟" میں نے عرض کیا کہ "میں نے یہ کہہ کر مجھے ملے، حضورؐ نے مجھ کو پیچھا کر کے جہنم میں لے گیا، تو انھوں نے میرے سینے پر ایک ہاتھ سے مارا، جس سے میں اپنی سرینوں کے بل کر پڑا، اور مجھ سے یہ کہہ کر چیتے، "ابوہ! رسول اللہؐ نے تم کو مخاطب کر کے فرمایا: "عمر! تم نے ایسا کیوں کیا؟" انھوں نے عرض کیا حضورؐ پر میرے ہاتھ بپ قربان ہوں کیا آپؐ نے ابوہؓ کو اپنے نعتیں مبارک کہہ کر اسے بھیجا تھا، کہ جو کوئی بھی اس کے نعتیں سے ساتھ رکھے، اس کی شہادت دینے والے کو ملے، وہ اس کو جنت کی بشارت دیدیں۔" حضورؐ نے فرمایا: ہاں! میں نے ہی یہ کہہ کر بھیجا تھا۔" عمرؓ نے عرض کیا "حضور! کیا یہ کہہ کر دیتے کہ ہمیں دے؟" اس اس شہادت ہی پر مجھ سے کہہ کر (میں نے اس سے کہہ کر) کہ "میں نے اس سے کہہ کر دیتے کہ ہمیں دے، لہذا انھیں اسی طرح عمل کرنے دیجئے۔" حضورؐ نے فرمایا "تو جانے والا۔"

تقریباً

اس حدیث میں چند چیزیں وضاحت طلب ہیں

۱۔ رسول اللہؐ نے اس موقع پر جنت پر جو چیزیں نعتیں مبارک بیان کیں، وہاں فرما میں "شارحین نے سنی توحید میں اگرچہ کئی باتیں دی ہیں، لیکن ان سب میں زیادہ تر قیاس یہ ہے کہ حضورؐ ہوتی ہے کہ حضرت ابوہؓ کو آپؐ نے جس بشارت قطعی سے اعلان کی تھی، وہاں سے یہ نعتیں ہمیں سن کر دیتے تھے، آپؐ نے اپنی کوئی خاص نشانی بھی نہ دیا تھی، نہ سب سمجھ سکتے تھے، آپؐ نے اس کی چیز جو اس مقصد سے آپؐ انکو دے سکتے تھے، یہ نعتیں مبارک ہی تھیں، ان سے ہی آپؐ نے انکو دیا، فرمایا: "لا الہ الا اللہ۔"

حضرت عمرؓ نے اس واقعہ میں حضرت بوم برہ کے ساتھ جو سختی کا معاملہ فرمایا، اس کی صحیح نوعیت کو سمجھنے کے لیے حضرت عمرؓ کی امتیازی حیثیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، جو اس پر اہم کی جماعت میں انکو حاصل تھی، یعنی وہ (اور حضرت ابو بکرؓ بھی) حضور (ﷺ) کے خاص شریک کار، محرر مراز، مشیر خصوصی، اور گویا ایک وزیر و نائب تھے اور صحابہ کرامؓ بطور سے اُنکے اس امتیازی مقام کو پہچانتے تھے اور جس طرح ہم جہالت اور ہر خاندان کا بڑا، اپنے چھوٹوں کو تنبیہ اور سرزنش کا حق رکھتا ہے، اُسی طرح حضرت عمرؓ بھی یہ حق رکھتے تھے اور یہاں اوقات حسب ضرورت اس حق کو آپ استعمال بھی فرماتے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ چھوٹوں کی صداقت و تربیت کے لیے بڑوں کے ہاتھ سے حق کا نفاذ ضروری بھی ہے، پس حضرت عمرؓ نے اس واقعہ میں حضرت بوم برہؓ سے جو تشدد کیا، وہ درحقیقت اسی قبیل سے ہے، اور معصوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بتداء میں اس سے یہاں ہونے کو کہا ہوگا، لیکن وہ چونکہ تمام اہل ایمان کے ساتھ ایک بشارت منطقی کا پروردگار کے آگے تھے، اور اُن کے نزدیک یہ ایک بڑی سعادت تھی جو انہیں حاصل ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے واپس ہونے سے انکار کیا ہوگا، اور بالآخر حضرت عمرؓ نے ان کو واپس واپس لے لیا، اس لیے اس وجہ سے کام یہ ہوگا، کیونکہ ان کو مقام نبوت اور شہادت نبوت کی پوری شناسائی کی وجہ سے اس کا کامل یقین تھا، کہ اس بشارت عامہ کا مضمر پہلو جب حضور (ﷺ) کے سامنے آئے گا، تو آپ بھی اسکو خلاف مصداق ہی سمجھیں گے، اور بوم برہؓ کو اس کی ماملاحت سے منع فرمادینگے، چنانچہ یہی ہوا۔

یہاں یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے، کہ ایک دفعہ رسول اللہ (ﷺ) نے حضرت معاذؓ کو بھی یہی بشارت سنائی تھی (وہ حدیث پر گزر چکی ہے) اس وقت حضرت معاذؓ نے رسول اللہ سے اجازت مانگی تھی، کہ وہ سب مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنادیں، تو حضورؐ نے اجازت نہیں دی تھی، اور اجازت نہ دینے کی وجہ یہی بیان فرمائی تھی کہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے دینی ترقیوں سے رو جائیں گے۔

(۳) اس حدیث میں بھی صرف ..... کی شہادت پر جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، سو اس کی ایک عام توجیہ تو وہی ہے، جو مندرجہ بالا حدیث کے ذیل میں ذکر کی جا چکی ہے۔ سو اُنکے اس حدیث کے غلط فہمی میں اس احتیاط کی بھی کافی گنجائش ہے، کہ حضور (ﷺ) کا مطلب اس شہادت سے صرف یہ ہو کہ جو کوئی ..... کی شہادت دے، یعنی صدق دین سے دین توحید (اسلام) پر ایمان لائے، اُس کو خوشخبری دے دی جائے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، اگرچہ گنہگار ہوں گے، سوائے کے بعد ہی جائے، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔

اسے سوا ایک خاص نکتہ یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے، کہ مقررین بارگاہ قدس پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بپناہ قہر و جلالت و شرف غضب و انتقام کا جب خاص انکشاف ہوتا ہے، تو ان پر ہیبت اور خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اُس وقت کا اور کد احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی بھی نافرمان کی نجات نہ ہو سکے گی، اور اس خاص حالت میں ان کے ارشادات اس صرح کے ہوتے ہیں، کہ جو یہ گناہ کرے گا جنت میں نہیں جاسکے گا، جو وہ گناہ کرے گا، جنت کی ہو بھی نہیں پاسکے گا، وغیرہ وغیرہ اور اسی طرح جب دوسرے بعض

اوقات میں ان پر اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمت اور اس کے بے حساب و بے اندازہ فضل و کرم کا انکشاف ہوتا ہے، تو ان پر رجا اور امید رحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اُس ماحول میں ان کا ادراک و احساس یہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ بھی ذرہ خیر ہو گا وہ بخش ہی جائے گا، اور ایسے ہی احوال میں ان حضرات کی زبانوں سے اس طرح کی عام بشر تیں نکلتی ہیں۔۔۔ اسی نکتے کو عرفِ شیرازی نے اس طرح ادا کیا ہے۔

تہدید گر بر کشف تنق حکم بمانند کردیوں صم و بکر
وگرد و ہر یک صلائے کرم عز ازل گوید نصیبے برم

یہ حدیث مندرجہ بالا کے بارے میں یہ بھی بہت زیادہ قرین قیاس ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ جس وقت بنی النجار کے اُس باغ میں حضورؐ کے پاس پہنچے ہوں، تو اُس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں شہول رحمت اور تجلیاتِ کرم کے مراقبہ و مشاہدے میں مستغرق ہوں، اور اسی حالت میں آپؐ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو بیور نشانی اپنی نعمین مبارک عطا فرما کر یہ شہد توحید کو جنت کی خوشخبری سن دینے کا حکم دے دیا ہو، لیکن حضرت عمرؓ چونکہ اس پوری حقیقت کے رازدراں اور ان احوال و کیفیات کے آثار چرھاؤ سے باخبر تھے، اس لئے انھوں نے حضورؐ سے براہِ راست مراجعت و تحقیق تک حضرت ابو ہریرہؓ کو اس کے اعلانِ عام سے روکا ہو، دوسرے صورت پر اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے، کہ حضرت عمرؓ پر اس وقت رسول اللہؐ کے قبہ مبارک کی اُس خاص کیفیت (یعنی غلبہ رجا و رحمت) کا انکشاف و مخائبہ اللہ ہو چکا تھا، اور ان کو اپنے نورِ فراست سے اس بات کا یقین تھا، کہ جب آنحضرتؐ پر اس کیفیت کا غلبہ نہیں رہے گا، اور اس اعلان کا دوسرا پہلو آپؐ سے سامنے رکھ جائے گا، تو خود آپؐ اس کو منع فرمادیں گے، جیسا کہ ظہور میں آیا۔۔۔ اس طرح کے مواقع پر صحیح حقیقت کا ادراک و انکشاف حضرت عمرؓ کی امتیازی فضیلت ہے، جس کو حدیث نبویؐ میں ”محدثیت“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ایک اور اصوب بات جس سے حدیث کی حدیث کا اشیاء میں خوب ثابت ہے

اس قسم کی آیات یا حدیث پر غور کرتے وقت ایک اصوب بات یہ بھی ملحوظ رکھنے کے قابل ہے کہ اس قسم کی بشر توں میں متکلم کا مقصد اور قطع نظر کسی عمل خیر کی ذاتی خاصیت اور اس کا اصلی اثر بظاہر ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اگر دوسرے اعمال کا تقاضا، اسکے خلاف ہو، تو پھر انجیم کیا ہو گا اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ طب کی کتابوں میں اسی اصول پر دواؤں کے خواص بیان کئے جاتے ہیں، مثلاً لکھا جاتا ہے، کہ جو شخص اطمینان استعمال کرتا رہے گا، وہ ہمیشہ نزلہ سے محفوظ رہے گا، اب اس سے یہ سمجھ لینا کہ جو شخص اطمینان کھانے کے ساتھ ساتھ تیل، ترشی وغیرہ انتہائی درجے کی نزلہ پیدا کرنے والی چیزیں بھی برابر کھاتا رہے، اُس کو بھی کبھی نزلہ نہ ہو گا، سخت نا فہمی اور اطباء کے طرزِ کلام سے ناواقفیت ہے۔

اس صوب کی روشنی میں اس قسم کی حدیثوں کا مدعا صرف اتنا ہی ہے کہ توحید و رسالت کی شہادت کا ذاتی اقتضا یہی ہے کہ ایسا آدمی عذاب و دوزخ سے محفوظ رہے، اور جنت میں جائے، لیکن اگر اُس نے اپنی بد بختی سے کچھ ایسے بد اعمال بھی کئے ہیں جن کا ذاتی اقتضا قرآن و حدیث میں عذابِ پناہ، اور دوزخ میں جہنم ہی بتایا

گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا پیٹھ نہ چھو اتر ضرور ہی دکھائیں گے۔

اُس پر چونکہ سخت غور کیا جائے، تو وعدہ و وعید اور ترغیب و ترہیب کے سلسلہ کی صد باب حدیثوں کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی اور اس کی وجہ سے جو جھنم ہوتی ہے، وہ انشاء اللہ نہ ہوگی۔

۱۹) عَنْ أَنَسِ ابْنِ النَّبِيِّ ؓ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً۔

(رواہ البخاری و مسلم والنفظ لہ)

۱۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا ”دوزخ میں سے وہ سب لوگ نکال دیئے جائیں گے جنہوں نے ۱۔ اللہ“ کہا، اور ان کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی پھلکی تھی، پھر وہ لوگ بھی نکالے جائیں گے جنہوں نے ”۲۔“ کہا، اور ان کے دل میں ۲۔ سونے کے دانے کے برابر بھی پھلکی تھی اور اُس کے بعد وہ لوگ بھی نکالے جائیں گے جنہوں نے ۳۔ اللہ“ کہا، اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی پھلکی تھی۔

۲۰) جیسا کہ بعض احادیث سابقہ کی تشریح میں مفصل اور مدلل طور پر لکھا جا چکا ہے اسی طرح اس حدیث میں بھی ۱۔ اللہ“ کہنے سے مراد ۱۔ قبول کرنا، اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگ سلام کا کلمہ پڑھتے ہوں، اور اپنے کو اسما مست و مست کرتے ہوں، اور ان کے دل میں ذرہ برابر خیر (یعنی خیرین) ہو، تو وہ پختہ دوزخ سے نکال دیئے جائیں گے، اس روایت میں تین جہہ خیر کا لفظ آیا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے بھلائی کیا ہے، لیکن حضرت انسؓ کی اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں (جس کو ہم بخاری نے بھی ذکر کیا ہے) سب کے خیر کے لفظ بھی آیا ہے، جو اس بات کا صاف قرینہ ہے کہ یہاں خیر سے مراد انور ایمان ہی ہے۔

اس حدیث سے دو نہایت ہم باتیں جو اہل حق کے خاص اجتماعی عقائد میں سے ہیں، پوری صراحت اور صفائی کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہیں۔

ایک یہ کہ بہت سے لوگ کلمہ اسلام پڑھنے کے باوجود اپنی بد اعمالیوں کے سبب دوزخ میں بھی ڈالے جائیں گے۔

اور دوسرے یہ کہ اگر ان کے دلوں میں خفیف سے خفیف اور ضعیف سے ضعیف، حتیٰ کہ (حدیث کی تصریح کے مطابق) ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، تو پھر وہ دوزخ سے نکال دیئے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دینی سے لاپرواہ رہے کامؤمن بھی کافروں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں رہے۔ اگرچہ وہ اعمال کے لحاظ سے ایسا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔

اس مضمون کی حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی میں حضرت انسؓ کے عداہ حضرت ابوسعید خدریؓ حضرت جابرؓ اور حضرت ابوہریرہؓ سے بھی مروی ہیں، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ مضمون ان حضرات

کے علاوہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت ابو موسیٰ وغیرہ متعدد صحابہ کرامؓ سے روایت کیا گیا ہے، بہرحال فن حدیث کی معرفت اور علوم حدیث میں ہمیں ترقی رکھنے والوں کے نزدیک یہ مضمون "تخصیص" سے قوت پر کے ساتھ ثابت ہے، جہہ تحقیق میں حضرت ابو سعید خدریؓ کی جو تفصیل روایت ہے، اس میں صراحت کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ جو کچھ مسلمان دوزخ میں اُلے جائیں گے، ان کے حق میں نجات یافتہ مؤمنین اللہ تعالیٰ سے بڑے اجر کے ساتھ حضورؐ اور ان کے رفقاءؓ کے ساتھ ہو کر رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی اس استعداد و تقویٰ کو قبول فرما کر انہیں کو اجازت دیدیں گے، کہ جو جس میں ایک دینار برابر بھی خیر تمہیں نظر نہ آئے، اس کو نکال دو، چنانچہ ایک بہت کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی نکال لی جائے گی، پھر ان کو اجازت دی جائے گی کہ ہوائیے و لوگوں کو بھی نکال لو جن میں نصف دینار کے برابر خیر بھی تمہیں نظر آئے، چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی نکال لی جائے گی پھر ختم ہوگا کہ جو دیتے لوگوں کو بھی نکال دو جن کے اندر ذرہ برابر خیر بھی تمہیں نظر نہ آئے، چنانچہ پھر بہت بڑی تعداد اس درجے کے لوگوں کی بھی نکال لی جائے گی، وراستے بعد یہ سفارش کرنے والے خود عرض کریں گے، (خداوند! اب دوزخ میں ہم نے کچھ بھی خیر رکھنے والا کوئی آدمی نہیں چھوڑا ہے)۔ اس کے بعد حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا۔

"خَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَخَفَعَ النَّبِيُّونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لِيَقْبِضُ قَبْضَةً لِيُخْرِجَ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا لَقَدْ"

(فرشتوں کی بھی سفارش ہو چکی، اور نبیوں کی بھی سفارش ہو چکی، اور مؤمنین کی بھی سفارش ہو چکی اور ان کی سفارشیں بھی قبول کی جا چکیں، اور اب بس ارحم الراحمین ہی کی باری رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے مغفرت و رحمت کے ہاتھ سے ایسے لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال لیں گے، جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہ ہوگا)۔

اے حضرت ابو سعیدؓ ان کی حدیث کے آخر میں ان لوگوں کے متعلق یہ بھی ہے کہ

"هَؤُلَاءِ عَتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ لَدُمُوهُ"

(یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے چھوڑے ہوئے ہوں۔ اللہ نے جنت میں داخل کر کے کاغذی عمل کے، جو انہوں نے کیا ہو، اور بغیر خیر کے جو انہوں نے پیش کیا ہو)۔

گویا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس بہت ہی ضعیف اور نہایت ہی خفی ایمان کے سوا عمل صالح اور خیر کا کوئی سرمایہ بالکل نہ ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی اپنے رحم و کرم سے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔

اس مسئلہ میں اسلامی ابتدائی صدیوں میں مرجعہ اور خورن نے فرط اور تفریط کی راہ اختیار کی تھی، اور آج کل بھی بعض حلقوں کا رجحان افراط کی طرف اور بعض کا تفریط کی طرف ہو رہا ہے۔ اس سے ہم نے حدیث کی نفس تشریح سے زیادہ چند سطریں سمجھنی ضروری سمجھیں۔

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

عَنْ عُمَرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي آتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ ائْطِطْ يَمِينُكَ فَلَا بَا يَعْكَ لَبَسْتُ يَمِينَهُ لَقَبَضْتُ يَدِي فَقَالَ مَالِكُ يَا عُمَرُو قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْطَرُطَ قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا؟ قُلْتُ أَنْ يُغْفِرَ لِي قَالَ أَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

حضرت عمر بن العاص سے مروی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام، نے کافروں میں سے اس میں، تو میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یہاں تیرے بڑھاپے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں، پس آپ نے یہاں پہنچا تیرے آگے کر دیا، پس میں نے پہنچا تیرے پیچھے، تو آپ نے فرمایا عمر! تمہیں کیا ہو؟ (یعنی تم نے پہنچا تیرے پیچھے کیوں بھیجی؟) میں نے عرض کیا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تم یہاں شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا یہ کہ میری خطا میں بخش دی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر! کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کہ اسلام قبول کرنا آپ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حجرات بھی پہنچا گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج بھی پہنچا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

تخصیص سے گناہوں کی مغفرت کے بارے میں اسلام کا یہ وجہ تہمت اور حج کی تائید کا ذکر اس موقع پر یہ خاص کرنے کے لئے فرمایا کہ اسلام تو اسلام، جسے بعض ممالک میں بھی گناہوں سے پاک صاف کر دینے کی خاصیت ہے۔ لیکن دو باتیں یہاں خاص طور پر قابل لحاظ ہیں، ایک یہ کہ اسلام لانے اور حجرت یا حج کرنے کی یہ تائید اس صورت میں ہے، جبکہ یہ کام صدق نیت اور خدا سے راستہ کے ساتھ جائز ہو۔ دوسرے یہ کہ اصل شرط عید سے یہ بات اپنی جگہ ثابت شدہ ہے، کہ اگر کسی کے ذمے گناہ ہوں گے، حقوق ہیں، خصوصاً مالی حقوق تو سلامتی یا حجرت سے وہ معاف نہیں ہوتے، ان کا معاملہ حقداروں ہی سے صاف کرنا ضروری ہے۔

کفر و شرک کی زندگی زندگی سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنے والوں کے چھپے گناہوں کی معافی کا وعدہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، ارشاد ہے،

”قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ يَنْتَهُوا يُغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ“

(اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، کہ اگر وہ باز آجائیں، تو ان کے چھپے گناہ بخش دیئے جائیں گے)۔

(۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِالْعَدْرِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسَنَ إِسْلَامُهُ يُغْفِرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَضْفَالِهَا إِلَى

سُبُعِمَاةٍ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ، نبیوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے، کہ ”جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے، تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں، اللہ اس کی برکت سے ان سب کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی پر دس گنے سے تیرہ سات سو گئے تک ثواب یا جاتا ہے اور برائی کرنے پر وہی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اُن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرمائے اور معاف ہی فرمادے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دین (اسلام) کو اپنا دین بنانے سے، ہر مسلمان ہو جانے سے بچھٹے کہ نہ معاف ہونے کی یہ شہادہ ہے کہ اسلام کا حسن بھی زندگی میں ”جائے“ کا لقب و باطن نور اسلام سے منور اور قالب و ظاہر اللہ تعالیٰ کی حجت و فرمانبرداری سے مزین اور آراستہ ہو جائے۔
”سَلَامَةُ“ کا یہی مطلب ہے۔ پس اگر کسی شخص کی زندگی اسلام میں آجانے کے بعد بھی نورِ اسلام اور اسلام کے حسن سے خالی رہی، اور اس کے ظاہر و باطن پر اسلام کا رنگ نہیں چڑھا، تو بچھٹے سب انسانوں سے معافی کا یہ اعلان اُس کے لئے نہیں ہے۔

اسی طرح یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک نیکی کا ثواب دس گنے سے سات سو گئے تک دینے جانے کا اخروی قانون بھی انہی بندوں کے لئے ہے جنہوں نے اسلام کا پیچھے حسن پہنے نہر پیدا کر لیا ہو، اور اس حسن کی کمی بیشی کے حساب سے ہی نیکیوں کا ثواب دس گنے سے سات سو گئے تک ملے گا۔

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمُرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا

فَلَقَدْ عَصَمَ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ۔ (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت عمرؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ چوری رکھوں جب تک کہ وہ“ کے قائل نہ ہو جائیں، پس جو شخص کا قائل ہو گیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا، سوائے اُسے حق کے اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔“

حضرت عمرؓ سے اس حدیث کی روایت اُس مکالمہ کے ضمن میں آتی ہے جو رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد اونٹنی زکوٰۃ سے انکار کرنے والے بعض قبائل کے خلاف جنگ کرنے کے بارے میں ان کے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے درمیان ہوا تھا۔

اس حدیث میں بھی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے سے مُراد، دعوتِ اسلام کا قبول کرنا ہے، اور جس طرح مذکورہ سابق احادیث میں اسلام قبول کرنے کا اخروی نتیجہ عذاب و دوزخ سے نجات اور حصولِ جنت بتایا گیا ہے، اسی طرح اس حدیث میں قبولِ اسلام کا ایک دینی اور قانونی نتیجہ جان و مال کا محفوظ و مامون ہو جانا بتلایا گیا ہے۔

یہ س حدیث میں تفسیر سے سنائی جگہ کے متعلق یہ نہایت جہاد و سون حدیث بھی فرماتا ہے۔
اور وہ یہ کہ ہماری جنگ کا مقصد اسے سچ نہیں کہ ہند کے ہندوں کہ اس کی بندگی کے رست پر لگایا جائے،
اور ان کو عذاب ابدی سے نجات دلائی جائے، لہذا جو کوئی اللہ کے دین کو قبول کرے، اور اللہ ہی کی بندگی کا
اقرار کرے اسے مقرر کئے ہوئے طریقہ زندگی (دین اسلام) کو دین بنائے، اسے جان و مال و ہماری
طرف سے ہر کچھ ملے گا۔

۱۔ **حکمہ** کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اسام اختیار کرنے کے بعد کوئی ایسا جرم کیا کہ خود اللہ سے
قانون کا تقاضا اس کو جانی یا مال سے دینے کا ہو، تو خداوندی حکم کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اور
اسے کہتے اور مسلمان کہتے ہیں کہ وہ اس قانون سے نہیں جانتے تھے۔

۲۔ **حکمہ** کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ کے پناہ لیٹا لیا ہمارے سامنے
ظہر کرے گا، ہم اس کو مومن و مسلم تسلیم کر کے اسے خلاف جنگ بند کر دیں گے، اور اس کے ساتھ
ایمان و اسلام ہی کا معاملہ کریں گے، لیکن اگر فی الواقع اس کی نیت میں کوئی بُرائی، اور اس کے دل میں کوئی
کھوٹ ہوگی، تو اس کا حساب آخرت میں اللہ تعالیٰ پر ہے، جو **عَالِمُ الْغُیْبِ** اور **عَلَّمَ نَدَاتِ الصُّدُورِ** ہے،
وہی اس سے حساب کرے گا۔

۳۔ رسول اللہ کی یہ حدیث قریب قریب انہی الفاظ میں صحیح مسلم میں حضرت چار و راق اشعثی سے
بھی روایت کی گئی ہے، اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے اس مضمون کو کسی قدر تفصیل سے بھی روایت کیا
ہے، جس سے اس حدیث کے مضمون کی بھی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے، ہم ان میں سے بعض روایات
ذیل میں درج بھی کرتے ہیں۔

(۲۳) **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَمُرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِبَنِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحْثَهَا وَحَسَابَهُمْ عَلَى اللَّهِ. (رواه مسلم)**

۱۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ "مجھے قسم ہے کہ میں لوگوں سے سبقت
تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ نہ کہ "اللہ کی شہادت دیں، اور مجھ پر اور جو ہدایت میں سیر
آج ہوں اس پر ایمان لے لیں، سو جب وہ ایسا کریں، تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے محفوظ
کریں، سوائے اس کے حق کے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔"

۲۔ اس حدیث میں "اللہ کی شہادت کہ اللہ رسول اللہ کی نبوت و رسالت پر
ور پائے گئے ہوئے دین پر ایمان لے لے گا بھی ذکر ہے، یہ بھی اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ اس سے پہلے
حدیث میں "اللہ کے قتل ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے دعوت اسلام کا قبول کرنا ہی مراد ہے۔

(۲۴) **عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَمُرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**

وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَیْحًا أَسْلَمَ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ (رواہ ابی موسیٰ)

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے نعمت ہے کہ میں لوگوں سے
جنگ جاری رکھوں اسوقت تک کہ وہ اس بات کی شہادت اور میری (یعنی اس کا اقرار و اعلان کریں) کہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، اور نماز قائم کرنے لگیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں،
پس جب وہ یہ سب کچھ کرنے لگیں تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے حق اسلحہ
کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔“

اس حدیث میں توحید و رسالت کی شہادت کے علاوہ نماز قائم کرنے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا
بھی ذکر ہے۔ اور درحقیقت ان دونوں کا ذکر بھی صرف تہنیت اور نشانی کے طور پر لایا گیا ہے، ورنہ
یہاں بھی فراموشی ہے کہ اللہ کے دین پر ایمان آتے ہیں، اور دعوت اسلام و قبول کریں، جس کو حضرت
جوہر بن وکیل مندرجہ بالا حدیث میں (اور مجھ پر ایمان لیں، اور جو بولتے ہیں
لایا ہوں اس پر ایمان لیں) کے منجملہ، تہنیت و نشانی کے طور پر لایا گیا ہے۔

۲۵ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
فَإِذَا قَالُوا هَٰذَا صَلُّوا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبَلَتَنَا وَآكَلُوا ذَبِيحَتَنَا لَقَدْ حَرَمْتُ عَلَيْنَا دِمَاءَهُمْ وَ
أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ (رواہ ابی موسیٰ)

جمہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حکم دیا گیا ہے، کہ میں لوگوں
سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ (یعنی) کہ قتل ہو جائیں، پس جب وہ (یعنی) کہ قتل ہو جائیں
تو قتل ہو جائیں اور ہماری نمازیں پڑھنے لگیں، اور (اپنی نمازوں میں) ہمارے قبلہ کی طرف
رخ کرنے لگیں، اور ہمارا ذبیحہ کھاتے لگیں، تو ان کے خون اور مال سے ہم پر حرام ہو گئے سوائے
حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔“

اس حدیث میں شہادت توحید کے ساتھ نماز پڑھنے اور نماز میں قبلہ اسلام کی طرف رخ
کرنے اور اہل اسلام کا ذبیحہ کھانے کا ذکر بھی لایا گیا ہے، اور حقیقت ان تمام چیزوں کا ذکر بھی بطور عبادت
اور نشانی ہی کے لایا گیا ہے، اور اصل مقصد اس حدیث کا بھی حدیث مندرجہ بالا کی طرح صرف تہنیت
ہے، کہ ہماری جنگ جس کی ست بھی ہے صرف ان کی خاطر، اور لوگوں کو فخر و شہرہ کی خاطر ہی نہ ہو، بلکہ
راہ حق پر لے جانا ہے، پس جو لوگ بے راہ و روی چھوڑ کر اللہ کی تعالیٰ بولی سیدھی راہ اختیار کریں، وہ ایمان
حق کی دعوت و قبول کریں، ان کے جان و مال سے تعرض نہ کرنا، اور ان کے حرام ہونے اور چونکہ اس زمانہ
اور اس ماحول میں ایمان و اسلام کی خارجی عبادت یہی تھیں، کہ آدمی مسلمانوں کے طریقے پر نماز پڑھنے
لے، اور نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنے لے، اور مسلمانوں کے ذبیحہ سے پرہیز نہ کرے، اس لئے رسول اللہ

نے عبادت ہی کے طور پر نہ چیزوں کا بھی ذکر کر دیا۔

اس کی حدیث کی سنن بی دووا کی روایت میں

کی جگہ آخری لفظ یہ ہیں

جس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ دعوت اسلام کو قبول کرے، وہ صرف یہ کہ ہماری جنگ ان کے خلاف ختم ہو جائے، اور ان کے جان و مال کو مانع حاصل ہو جائے، بلکہ پھر وہ تمام حقوق و ذمہ داریوں میں بالکل ہمارے برابر ہوں گے۔

ان حدیث پر دوسری نظر میں ایک شبہ ہوتا ہے، بعض شارحین حدیث نے خواہی اس کو اگر سب کے مختلف جوابات بھی دیئے ہیں، وہ شبہ یہ ہے، کہ اس میں جزئیہ اور منسبہ شائد نے ساتھ مصداقہ کا اصول بھی مسموم ہے، ورنہ وہوں صورتوں پر بھی جنگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ صرف اس وقت رہے گی جب تک کہ دعوت اسلام قبول کر لیں۔

راقمہ طور کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے، کہ ان حدیث کا مقصد ہر موضوع، جنگ کو روک دینے اور اس کو ختم کر دینے کی صورتیں بتانا نہیں ہے، بلکہ ان ارشادات میں حضور کا عظیم نظریہ و چیزوں کو روشن کرنا ہے، یہ کہ ہماری جنگ کی غایت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے میں، اور اعلیٰ مقصد کی ہوئی سیدھی راہ پر چلے جائیں، یعنی دعوت اسلام کو قبول کر لیں، اور دوسرے یہ کہ جو وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے، ان کے جان و مال کو ہماری طرف سے قطعی امن ہوگا، بلکہ حقوق و ذمہ داریوں میں وہ دوسرے مسلمانوں کے بالکل مساوی ہوں گے۔

یہ جزئیہ یا خاص حالت میں خاص شریک کے ساتھ مصداقہ، سو اگرچہ یہ بھی جنگ ختم کر دینے کی صورت میں ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ اسلامی جنگ کی اصل غایت نہیں ہیں، بلکہ پونہ ان کے ذریعے اصل مقصد یعنی دعوت اسلام سے ایک پر امن رد حاصل ہوتی ہے، اس لئے ان پر جنگ روک دی جاتی ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَآكَلَ ذَبْحَتَنَا
فَإِنَّكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ.

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی ہماری ہی نماز پڑھے، اور ہمارے قبضہ کی طرف رخ کرے، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، پس یہ وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ کی لہجہ اور اللہ کے رسول کی زبان ہے، سو تم اللہ کے عہد نہ توڑو، اس کی زبان کے بارے میں۔“

اس حدیث کا مقصد سمجھنا یہ ہے کہ حقیقت پیش نظر رکھ کر چاہئے، کہ حضور ﷺ کے عہد مسعود میں جب دعوت اسلام حقیقت اور قوت کے ساتھ بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی، تو بشارت ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ بعض لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، لیکن خاص حالت میں ان کے متعلق اس شبہ کی

نہجِ شریعت تھی۔ کہ شاید انھوں نے حقیقی طور پر رسول سے سلام کو فقیر نہیں کیا ہے، پس رسول اللہ کے اس ارشاد کا خاص تحقق ایسے ہی لوگوں سے ہے، اور سب کا مقصد صحابہؓ کو یہ جہاد ہے، کہ جس شخص میں تمام قبول کرنے کی یہ خاصیت ہو۔ موٹی موٹی حدیثیں دیکھو۔ وہاں عامی طریقے پر نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں قبلہ مسبین کی طرف ہی رخ کرتا ہے، وراہل اسلام کا اذیہ کھاتا ہے، تو اس کو مسلمان ہی سمجھو، اور اسے جان و مال کو خدا اور اس کے رسول کی امان میں سمجھو، یعنی خواہ مخواہ اس قسم کی کسی بدگمانی کی بنا پر کہ اس کے دل میں سلام نہیں ہے، بلکہ اسے صرف منافقانہ طور پر ان اسلامی شعبہ کو اختیار کر لیا ہے، اسے خلاف کوئی اقدام نہ کرو، بہر حال اس حدیث کا مقصد ہی ہمارے میں مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے۔

پس بعض لوگوں کا اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا مقصد حدیث سے نہ عقلی و نہ تحت جہاد نہ مرامی ہے کہ جس شخص میں سلام کی یہ خاصیت ہو۔ مومنوں (یعنی نماز پڑھنا، قبلہ کی طرف رخ کرنا اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا) پھر خواہ وہ کیسے ہی خلاف اسلام عقائد و خیالات رکھے، اور خواہ کیسے ہی کفرانہ و مشرکانہ اعمال کرے، بہر حال وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔

دراصل اس قسم کے لوگوں سے اس حدیث کا کوئی تحقق نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو مسلمان قرار دینے کا مطلب تو یہ ہو گا کہ اسلام صرف ان خاصیت کی عمل و رعایت ہی کا نام ہے، اور ایمان و اعتقاد کی اس میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام کے بارے میں اس سے زیادہ جہاد و مرامی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ الْكُفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تُكْفِرُهُ يَذْنِبُ وَلَا تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ ، وَالْجِهَادُ مَا ضَرَفَ اللَّهُ إِلَيْنَا أَنْ يُقَاتِلَ أَعُوذُ هَذِهِ الْأُمَّةُ الدُّجَانُ لَا يُطْلَعُ جُورٌ جَائِرٌ وَلَا عَدْلٌ عَادِلٌ وَالْإِيمَانُ بِأَلْفَاقٍ - (رواہ ابو داؤد)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تین باتیں اصول اسلام میں داخل ہیں: ایک یہ کہ جو شخص کلمہ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کا قائل ہو، اسے ہرے میں زبان و رو کا جہاد، یعنی کسی گنہگار کے وجہ سے اس کی تائید نہ کی جائے، اور کسی بد عمل کی وجہ سے اس کو خارج از اسلام قرار نہ دیا جائے۔ دوسری چیز (اصول اسلام میں سے) جہاد ہے، وہ اس وقت سے جاری ہے، جب مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور اس آخری زمانہ تک جاری رہے گا، جبکہ اس امت کا آخری حقیقی جہاد اس سے جنگ کرے گا (مسلمانوں کے خلاف) جو ظالم ہوں یا منصف، جہاد ہمیں جاری رہے گا (اسی خاص حکومت کا خصم اور اس حکمران کا مدد اس وقت نہیں کرے گا، اور (اصول اسلام میں سے تیسری چیز) تقدیر پر ایمان لانا ہے۔

اس حدیث میں تین باتوں کو اصول اسلام میں سے بتدوین کیا ہے، اور یہ کہ کسی گنہگار اور بد عمل کی

وجہ سے کسی یہ شخص کی تکفیر نہ کی جائے، اور جسے خاریج از اسلام ہو یا کفار ہو تو کی نہ کیا جائے، جو کلمہ قائل ہو۔ جسے بارے میں ایک بات تو یہ ملحوظ رکھنے کی ہے کہ کلمہ قائل ہوئے کا مطلب وہی ہے جو پہلے بھی بار بار بیان کیا جا چکا ہے، یعنی رسول اللہ کی دینی دعوت و قبول کر کے مسلمان ہو جانا، پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مہد نبوی میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جانا، اسلام قبول کر لینے کا عنوان تھا، خود ہماری زبان اردو میں بھی کسی محاورہ کے مطابق ”کلمہ پڑھ لینے کا مطلب اسلام قبول کر لینا سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ قائل لحاظ ہے کہ اس حدیث میں کسی گنہ اور بد عملی کی وجہ سے ”لا“ کی تکفیر سے منع فرمایا گیا ہے، کو یہ رسول اللہ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے امت کو غلطی و گمراہی سے بچانے کی کوشش فرمائی ہے، جس میں معتزہ اور خوارج جتھہ ہوتے، وہ صرف معصی اور بد اعمالیوں کی بنا پر بھی آدمی کو اسلام سے خاریج قرار دیتے ہیں، اور اہل سنت کا مسلک اس حدیث نبوی کے مطابق یہی ہے کہ کوئی مسلمان صرف اپنی بد عملی اور اپنے معصی کی وجہ سے سامنے نہیں نکلتا اور کافر نہیں ہو جاتا۔

غرض حدیث کے اس جز کا مقصد وہ بھی ہے، کہ جب ایک شخص کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا، اور اسلام کو اپنے پند دین بن لیا، تو اسے بعد اُسر سے نہ وہ زناسوں، و وہ بد عملیوں میں مبتلا دیکھ جائے تو صرف عمل کی سخریابی کی وجہ سے اس کو کافر و خاریج از اسلام نہ قرار دیا جائے۔ پس ایسے لوگوں سے اس حدیث کا کوئی حقیق تعلق نہیں ہے، جو کسی ایسی چیز کا انکار کر کے خود ایمان و اسلام کے دائرے سے نکل جائیں جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔

فرمان کیجئے کہ کوئی شخص جو کلمہ پڑھ چکا ہے، اور اپنے کو مسلمان کہتا ہے، قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے سے منکر ہے، یا قیامت اور آخرت کا انکار کرتا ہے، یا خدا کی کائنات کا دعویدار ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا، و اس کو زہاکر کافر و خاریج از اسلام قرار دیا جائے گا۔ لیکن یہ تکفیر کسی بد عملی اور فسق و فحور کی وجہ سے نہ ہوگی، بلکہ اصول دین کے انکار کی وجہ سے ہوگی۔

بہر حال دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ ملحوظ رہنا چاہئے، بعض لوگ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے اس حدیث کو بہت غلط سمجھ کر لیتے ہیں۔

اس حدیث میں جہاد سے متعلق فرمایا گیا ہے کہ میری بعثت سے پندرہ سو وقت تک جاری رہے گا جبکہ میری امت کا آخری طبقہ و چل کے خلاف جہاد کریگا، کسی ظالم کا ظلم اور مصلحت کا حد و انصاف اسکو تم نہیں کر پڑا۔ اس آخری فتنہ کا مطلب ہے کہ اُس کی وقت مسلمانوں کی حکومت کا نظام غلط ہاتھوں میں ہو و درحکمران ظالم کے و ر ضام ہوں، تب بھی جہاد ساقیہ نہ ہوگا اور کسی کیسے یہ عذر کرنا صحیح نہ ہوگا کہ ہم ان غلط کار کاموں کی بات حق میں جہاد نہیں کریں گے، بلکہ حکومت پر تسلط خواہ اچھوں کا ہو یا بڑوں کا بہر حال کئی بات حق میں جہاد کرنا ہوگا۔

بَابُ فِي الْمَرْءِ يَكْفُرُ بِمَا كَانَ عَلَى

إِلَّا اللَّهَ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

حضرت جوہر بیگم سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ایمان و تہ جتنی پتھر و پشیمانیں
ہیں اور ن میں سے اعلیٰ اور افضل تو
میں ”وہی“ اور جے کی چیز اذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا راستہ سے بہانہ ہے اور دنیا جہاں کی ایسا نامہ
شمار ہے۔“

اس حدیث میں ایمان کے شعبوں کے لئے "عرب" کا جو عدد استعمال کیا گیا ہے، اس کے متعلق بعض شراحین نے لکھا ہے کہ "اس سے ظاہر ہے کثرتِ مُرادات، اور اہل عرب صرف مباحثہ و کثرت کے لئے بھی متر کا لفظ عام طور پر کہتے ہیں، اور اگرچہ "یونانی" و "فارسی" اس حدیث میں آیا گیا ہے، یہ ظاہر زیادہ مباحثہ پیدا کرنے کے لئے ہے۔" نین بعض مفسرین نے اس کے غلط فہم سے (ب) بھی تصحیح ہے، اس بنیاد پر کہ غلط فہم خاص بات کے احاد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر ان حضرات نے اپنے اس خیال کے مطابق ایمان کے ان ستلہ سے شعبوں و متعلین کرنے کی کجی کوشش کی ہے، لیکن ان میں غور کرنے کے بعد یہی رائے قائم ہوتی ہے کہ یہ محض تخمینہ میں جن میں بہت کچھ دو قند کی گنجش ہے، اس سے رائے یہی معلوم ہوتا ہے کہ غلط فہم سے یہ حادیہ و مسلم کا منشا کے غلط فہم سے وئی خاص احاد متعلین کرنا نہیں ہے، بلکہ محاذِ عرب سے وفاق صرف کثرت اور بہتت مُرادات، ورمستطاب یہ ہے کہ ایمان کے بہت زیادہ شعبے ہیں۔

ماہیہ و سلمہ کا نقشہ کے عقدت و فی خاص حد معین کرنا نہیں ہے، بلکہ محض عرف و عصب کے مطابق صرف کثرت اور بہتات مراد ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بہت زیادہ شعبے ہیں۔ اور ایک قرینہ نکال یہ بھی ہے کہ اگر سے آپ کا مطلب و فی معین حد نہیں ہوتا تو پھر آپ اس اہم مواہم پر مستغنیہ فرماتے، بلکہ کئی تفصیل بھی فرماتے۔ جیسا کہ موقع و وقت مقرر فرماتا تھا۔

ایمان کے تقویوں سے مرد و عورتوں میں و خالق اور مخلوق میں باطنی و ظاہری کونکوں میں یگانگت کے بعد اس کے نتیجے اور ثمرہ کے طور پر اس میں پیدا ہونے چاہیے۔ سب سے بڑا شہادہ درخت میں برگ و پھل ہوتے ہیں، اس طرح جو تمام عمل خیر و صالح منہ اور زبان سے ایمان کے شعبے ہیں، وہ ایمان کے درجے مختلف ہیں۔

اس حدیث میں ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ
یعنی توحید کی شہادت و توحیدِ ربانیت اور
سے متعلقہ ہیں وہی درجہ کی چیز ہوتے ہیں کائنات پر پناہ ماننے والے اور ربانیت سے
وہ میں جس قدر بھی امور، خیر یا تصور کیا جاسکتا ہے، وہ سب ایمان کے شعبہ اور اس کی تائید ہیں، مگر ان کا
تعلق حقوق بند سے ہو یا حقوق العبادات، اور ظاہر ہے کہ ان کا مدعا یا غرضوں تک پہنچنے کا۔
حدیث کے تحریر میں حیثیت سے متعلق جو خصوصیت سے یہ فرمایا گیا ہے۔

تو اس کی وجہ پتا تو یہ ہے کہ جس موقع پر رسوں نے یہ رشتہ فرمایا تھا، اس وقت کسی سے یہ نہیں مانی

تو اس کی وجہ پتا تو یہ ہے کہ جس موقع پر رسوں نے یہ رشتہ فرمایا تھا، اس وقت کسی سے یہ نہیں مولی

و تانی خاصہ: ہونی تھی کئی اصلاح، آپ نے یہ معمولی انتخاب فرمایا، جیسا کہ صاحب حکمت معاصین و مستحقین کا طریقہ تہذیبیہ ہے۔ متعلق جسمیت سے یہ تعبیر اسلئے فرمائی گئی، کہ انسانی اخلاق میں حیا کا مقام نہایت بلند ہے، ورنہ یہی وہ شخصیت ہے جو آئی و بہت سے معاصی و بہت سی برائیوں سے روٹی ہے، اور اس وجہ سے ایمان و رَحیہ کے درمیان یکساں نہ رہتا ہے۔

معلوم ہونے پر آپ نے حیا سے اپنے ہم جنسوں ہی سے نہیں کی جاتی، بلکہ سب سے زیادہ جس کی حیا ہم کو ہونی چاہئے، وہ ہمارا خالق و پروردگار حق تعالیٰ ہے، مگر لوگ بڑا بے حیا اور بے ادب اُس کو سمجھتے ہیں جو اپنے بڑوں کا پاس ہی ڈال دے، اور ان کے سامنے بے حیائی کے کام و برائی باتیں کرے، لیکن فی الحقیقت سب سے بڑا بے حیا وہ بد بخت انسان ہے جو اپنے مومنوں سے نہیں شرماتا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ بتدقیق ہم وقت مجھے اور میرے انھوں نے جب دیکھا تو وہ میری باتوں کو بڑا واسطہ بنتا ہے، اسکے سامنے وہ بڑے کام اور ناروا حرکتیں کرتا ہے۔

پس آدمی میں حیا کا خلق چوری حرج بیدار اور کار فرما ہو، تو نہ صرف یہ کہ اسکے ہم جنسوں کی تحریروں میں اس کی زندگی پائیدار رہے، بلکہ اس سے اند تقویٰ کی معصیات کا صدور بھی بہت کم ہوگا۔
جنتِ فردی میں رہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”إِسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوا إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ لَيْسَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ
الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى وَالْبُطْنَ وَمَا وَعَى وَتَذْكُرَ
الْمَوْتَ وَالْبَلَىٰ لِمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ إِسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ“

اند تقویٰ سے یہی حیا کہہ سکتے ہیں اس سے حیا کہہ کرئی چاہئے مخیطین نے عرض کیا الحمد للہ ہم خدا سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر و سر میں جو فکر و خیالات ہیں ان سب کی نہایت رور و دپیٹ کی، اور جو چھ اس میں بھرا ہوا ہے اس سب کی نمائندگی نہ کرنا، یعنی یہ خیالات سے دھڑکی، اور جسم و ناب مزخدا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت، اور موت کے بعد قبر میں قیام کی جو بات ہونی ہے اس کو یاد رکھو، جس نے یہ سب سمجھ لیا، سمجھو کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق اس نے دیا۔

— — —

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ إِذَا سَرُّكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَ نَكَ
سَتُتُكَ فَانْتَ مُؤْمِنٌ۔

حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت ہو اور برے کام سے رنج و قلق ہو، تو تم مؤمن ہو۔

مطلب یہ ہے کہ ایمان کے خاص آثار و علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی جب کوئی نیک

مسلّم کرے۔ تو اسکے دل کو فرحت و مسرت ہو، اور جب اس سے بولی برکات مرزا ہو جائے تو اسورجی، غم جو، جب تک آدمی کے ضمیر میں یہ سب بقی رہے، سمجھنا چاہئے کہ یہائی وہ زندہ ہے اور یہ احساس اسکا اثر ہے۔

یہاں سے

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ ذَاقِ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا۔

حضرت عباس بن عبد المطلبؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہؐ سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ ایمان کا مزہ اٹھنے چکے، اور اس کی لذت اٹھ لی، جو خدا کو پندرب، اللہ کو پندارین اور محمدؐ کو پندار رسول اللہ کو پندارنے پر اس سے راضی ہو گیا۔

اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ جس طرح لذیذ اور ذائقہ دار مادی غذا میں یہ لذت ہوتی ہے، جس کو مصفاہی آدمی پا سکتا ہے جس کی قوت ذائقہ کی بیداری کی وجہ سے لذت اور خراب نہ ہوتی ہو، اسی طرح ایمان میں ایک ایسی لذت اور جدوت ہے، جتنی وہ نئی خوش قسمت و نوسوں وصل ہو سکتی ہے جنہوں نے پوری خوشی اور رضا قبول کیے ساتھ اللہ کو پندرب اور پروردگار، اور حضرت محمدؐ کو نبی و رسول اور اللہ کو پندارین اور زندگی کا دستور بنا لیا ہو، اور اللہ کی لذت، حضرت محمدؐ کی امت اور طریقہ اسلام کی پیروی کو نکلنے لپٹا ہو، یعنی اللہ و رسول اور اسلام کیساتھ ان کا تعلق محض رسی اور مروتی یا محض عقلی اور مافی نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ دلی تروید ہو، ان حدیث میں اسے لفظ سے بیان کیا ہے، جسکو یہ تعبیر نہیں، یتیمنا ایمان کی لذت و جدوت میں بھی اس کو کوئی حصہ نہیں، اس کا بیان کامل نہیں۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُعَوَّدَ لِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْلَدَ فِي النَّارِ۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایمان کی حلاوت ان کو تعبیر ہو، جس میں تین باتیں پائی ہیں کہ ایک یہ کہ اللہ و رسول کی محبت اس کو تمام سوا سے زیادہ ہو، یہ کہ جس آدمی سے بھی سو محبت ہو صرف اللہ ہی سین ہو، اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد ان کی طرف پٹنے سے اسوقت نرت اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔

اس حدیث کا مضمون بھی قریب قریب ہی ہے، جو اس سے جیسی کہ حدیث کا تفسیر صرف تعبیر کا تصور اسافر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان کی حلاوت اسی آدمی کو وصل ہو سکتی ہے جو اللہ و رسول کی محبت میں یہاں ہر شے ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اس کو اللہ و رسول کی محبت ہو، اور اس محبت کا سکون پر ایسا قبضہ اور تسلط ہو کہ اگر کسی ور سے وہ محبت بھی کرے تو اللہ ہی سین کرے، اور اللہ کا دین تمام اس وقت عزیز اور پیارا ہو کہ اس سے چھڑے، اور اس کو چھوڑنے کا خیال اس کیلئے آگ میں گر جانے کے برابر تھینک ہو۔

۳۲ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے آپ، اپنی والدہ اور سب دوسروں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔
اس مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل جب ہی ہو سکتی ہے اور ایک مسلمان پر ایمان میں تب ہی ہو سکتا ہے، کہ دنیا کے تمام دوسرے آدمیوں سے حق کہ اپنے آپ، والدہ اور اپنے کسی اور سے بھی زیادہ اس کو رسول اللہ (ﷺ) کی محبت ہو۔

اس سے پہلے حدیث میں تمام سوائے زیادہ رسول کی محبت اور اللہ کی محبت کو حاصل ہونے کی شرط بتوایا تھا، اور اس حدیث میں صرف رسول اللہ ﷺ کی محبت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔
بات یہ ہے کہ اللہ و رسول اور اللہ کی محبت میں باہم ایسا تعلق ہے کہ یہ ایک دوسرے سے مکمل ہو کر ہرگز نہیں پائی جا سکتیں، اللہ تعالیٰ سے و اللہ کی محبت بجز اللہ کی محبت سے، ممکن ہے، اور کسی طرح اللہ کی اور اللہ کی محبت کے بغیر رسول اللہ کی محبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول سے جو محبت بحیثیت رسول کے ہوئی، وہ حقیقت اللہ ہی کی وجہ سے و اللہ ہی کے تعلق سے ہوئی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ اسلام سے بھی چوری محبت ہوگی، اسلئے اس حدیث میں کمال ایمان کی شرط کے طور پر صرف رسول اللہ ﷺ کی محبت کا ذکر فرمایا ہے لیکن مطلب وہی ہے کہ ایمانی افراد و برکات صرف اُن ہی خوش نصیبوں کو حاصل ہو سکتے ہیں، جن کے دوسرے رسول کی اور اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہو کہ دوسری تمام محبتیں اس سے دلی ہوئی ہوں۔

ان حدیثوں میں اللہ و رسول کی محبت کا جو مطالبہ کیا گیا ہے، اس کی مراد متعین کرنے میں شارحین حدیث کا کام کچھ مختلف رہا ہو سکتا ہے۔ جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لئے ان کا مطلب و مقصد سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ جو حقیقت ان حدیثوں میں بیان کی گئی ہے وہ بالکل صاف اور سادہ ہے، محبت ایک معروف غلط ہے، اور اس کے معنی بھی معروف و معلوم ہیں، وروہی یہاں بھی مراد میں، البتہ اللہ و رسول کے ساتھ اہل ایمان کو جو محبت ہوتی ہے وہ ہمیں آپ اور نبی کی محبت کی طرح خودی رشتوں یا دوسرے طبعی سبب کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ روحانی اور عقلی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جب وہ کامل ہو جاتی ہے تو اس کے سوا دوسری وہ تمام محبتیں جو طبعی یا نفسانی سبب کی وجہ سے ہوتی ہیں اس سے مغلوب ہو جاتی ہیں، اور اس بات کو ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے، جس کو اللہ نے اس کا کوئی حصہ نصیب فرمایا ہو۔

الغرض ان احادیث میں محبت سے مراد اول کی وہی خاص کیفیت ہے جسکو محبت کے لفظ سے لایا جاتا ہے، اور اُسی کام سے مطالبہ ہے، اور وہی گویا ہمارے ایمان کی جان ہے، قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُ حُبِّ اللَّهِ

ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔

اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
بِاقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَضُّوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔

اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے
بھائی، تمہاری بیویاں، اور تمہارے کنبہ، قبیلہ اور تمہارا وہاں وہ تیرے کو تم سے محبت سے کم ہے، اور
تمہاری وہ چھٹی ہوئی تجارت جس کی کساد پازی سے تم ڈرت ہو، اور تمہارے رہنے والے وہ اچھے مکانات
جو تم کو پسند ہیں (پس اگر دین کی یہ محبوب و مرغوب چیزیں) اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی
راہ کی جدوجہد سے زیادہ تم کو محبوب ہیں، تو انتظار کرو، تا آنکہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم و فیصلہ نہ فرما دے،
اور یہ رکھو کہ اللہ ان فرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔

پس قرآن مجید کی اس پُر جلد آیت کا تقاضا اور مطالبہ بھی یہی ہے کہ ایمان والوں کو اپنی تمام قبیل
محبت چیزوں سے زیادہ اللہ و رسول کی اور اسکے دین کی محبت ہونی چاہئے اس کے بغیر اللہ کی رضا و راسخ کی
خاص بدعت حاصل نہیں ہو سکتی، اور ایمان کا مل نہیں ہو سکتا۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ جس کو یہ دو تہ نصیب ہو جائے اس سے ایمان کے سارے تقاضوں کا پورا کرنا
اور اللہ و رسول کے احکام پر چلنا نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ اس راہ میں جان عزیز تک دیکھنے میں
بھی وہ یک نہت محسوس کرے گا، اور اسکے برخلاف جس کے دل پر بندہ و رسول کی محبت کا یہ غلبہ نہ ہوگا،
اس کے لئے روزمرہ کے اسلامی فرائض کی ادائیگی اور عام ایمانی مباحات کی تعمیل بھی سخت سرائ اور بڑی
کٹھن ہوگی اور جتن بچھو وہ کرے گا بھی، تو اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ بس قانونی پابندی کی سی ہوگی، پس یہی
لئے فرمایا گیا ہے کہ، جب تک اللہ و رسول کی محبت دوسری ساری چیزوں اور محبتوں پر غالب نہ ہو جائے،
ایمان کا اصل مقام نصیب نہیں ہو سکتا، اور ایمان کی حلاوت حاصل نہیں ہو سکتی۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ رَسُوْلِكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يَّقِرُّنَا اِلَى حَبِّكَ۔

۱۳۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا
حُبُّهُ بِهِ..... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَنِ ۱

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مؤمن
نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی ہوائ نفس میری راہی ہوئی ہو بیت کے تابع نہ ہو جائے۔ (شرح سنن)

مطلب یہ ہے کہ حقیقی ایمان جب ہی حاصل ہو سکتا ہے اور ایمانی برکات تب ہی نصیب ہو سکتی
ہیں، کہ آدمی کے نفسی میلانات اور اسکے دل کی باتیں کلی طور پر ہدایات نبوی کے تابع اور ماتحت ہو جائیں۔

(یعنی خواہشات نفس) اور (یعنی نبیہ علیہم السلام کی رائی ہوئی ہدایت) میں وہ چیزیں ہیں جن پر خیر و شر کے سارے سعد و غیہ وہ، اور جن سے انسانوں کی سعادت یا شقت و وابستہ ہے۔ مگر اسی اور بد عمل اتباعِ حق کا نتیجہ ہے۔ جس کو خیر اور شر کہتے ہیں۔ اسی اتمامِ ہدایت پر موقوف ہے۔ بندہ بتائی ایمان و حبیبی تعجب یہ کہ جانتے کہ وہ (یعنی اپنے نفس کی چاہتوں و) ہدایت کے (یعنی اللہ تعالیٰ پر فائز) تھی۔ مگر ہدایت و عدم کے تابع نہ رہا۔ جس نے ہدایت کو چھوڑ کر حق کی کلامی اختیار کی اور بہانے ربانی ہدایت سے وہ نفسانی خواہشات سے تابع ہو گیا۔ تو وہ خود ہی آئے مقصد ایمان کو پامال کر دیا۔

قرآن پاک میں یہاں سے متعلق فرمان ہے کہ: "فانفسہن خواہشات نفس کو اپنا خدا بنالیا۔"

۱۳۲۵ قمری

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

یہ مہینہ بہ مختلف کو دیکھی، جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔

وہ مری جہ فرمایا کیا ہے

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيِرَ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٠﴾

(0. + 78) = 78

جو شخص ایمان دیتا ہے، بغیر اپنے دین و چہیت پرچے اس سے زیادہ کمر اور لیاظم اور کون ہو سکتا ہے،
یہ تمام دین و چہیت پرچے ہیں۔

٣٤ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَوْمُنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

• لیٹری و مسدود

۱۔ حضرت انسؓ رسول اللہ سے رہیت رہتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا "تم میں سے وہی مومن نہیں ہو سکتا، جس نے اپنے بھائی کے حق میں یہ کہہ دیا کہ وہ ایک پشیمان ہے۔"

مطلب یہ: یہ ایمان ہے۔ صل متا متا۔ تپنے سے۔ ہر سعی خاص برائیں کا صلہ کرنے سے یہ سعی ضروری ہے۔ آدمی جو خوشی سے پاک ہو اور اسکے دل میں اپنے زہرہ سبھیوں میں سے اتنی خیر خواہی ہو کہ جو نعمت اور جو جہاں اور جو ہمتی وہ اپنے لئے چاہے، وہی وہ ہے جو دنیا میں سے کسی چیز پر ہے، اور جو بات اور جو حال اس کے پسند نہ کرے، اس کے لئے وہی وہ ہے جسے پسند نہ کرے، اسکے بغیر ایمان کا صلہ نہیں ہو سکتا۔

فی

! اہل حدیث کی لڑائی جہاد کی راہ سے نہیں

روایت یا ثابت، اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اس حدیث میں دوسری حدیثوں میں بھی
 سے شیعہ کے بیان کی قطعاً نفی مراد نہیں ہے، بلکہ کہاں کی نفی مقصود ہے۔ اور اس طرح ناقص کو
 کا معنی مقرر کر کے قرآنی مزاج قریبہ زبان کا صحیح رویہ، مثلاً ہماری اردو زبان میں بھی کسی پرے اور
 غیرواقعی سے متعلق نہ لیا جاتا ہے کہ "اس میں قواسمیت ہی نہیں ہے" یا "ہدایت ہے"۔ "وہ سستے آدمی
 ہی نہیں ہے"۔ یا "خاندان مطلب یہی ہوتا ہے کہ"۔ اور چچا اور معقول آدمی نہیں ہے۔ پس اسی طرح بہت سی
 حدیثوں میں بھی ایمان کے ناقص و غلط سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور تربیت و نصیحت

(جو ان حدیثوں کا مقصد ہے) اس کیسے کہی ضرر زمین میں سب تر اور بہتہ جی ہے۔ ایسے موقع پر فضیلتوں کی موشگافیاں کرنا مزاج نبوت سے نا آشنا کی دلیل اور بڑی ہی بد ذوقی کی بات ہے۔

۳۵ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَضْلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ لِلَّهِ وَتَعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ۔

حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبیؐ کے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا (یعنی پوچھا کہ ایمان کا اسی اور افضل درجہ کیا ہے) اور وہ منہ سے افسوس نکلتی ہیں جن کے ذریعہ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے) تو آپؐ نے ارشاد فرمایا: یہ کہ اس حدیث میں کسی سے تمہاری محبت ہو اور اللہ ہی کے واسطے بغض و عداوت ہو (یعنی دوستی اور دشمنی جس سے تمہاری اللہ کے واسطے ہو) اور دوسرے یہ کہ اپنی زبان کو تمہاری یاد میں رکھے رکھو۔ حضرت معاذؓ نے عرض کیا: اور کیا یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا اور یہ کہ دوسرے لوگ میں سے بھی مٹی پیو، اور وہ مٹی پسند کرو، جو اپنے آپ سے پسند کرتے اور چاہتے ہو، اور ان کیسے بھی ان چیزوں میں پسند کرو، جو اپنے آپ سے پسند کرتے ہو۔

حضرت معاذؓ کے سوال کے جواب میں رسول اللہؐ نے اس حدیث میں تین چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، اور بتلایا ہے کہ کامل ایمان جب نصیب ہوگا، جبکہ یہ تین باتیں پیدا ہو جائیں۔ ایک اللہ ہی کے لئے دوستی اور دشمنی، دوسرے زبان کا یاد الہی میں مشغول رکھنا، تیسرے نہ جان خدا کی خیر خواہی کہ جو اپنے آپ سے چاہے، وہ سب میں چاہے اور جو اپنے آپ سے نہ چاہے، وہ کسی کے لئے نہ چاہے۔

۳۶ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَابْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ (رواہ ابو داؤد)

حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جس نے اللہ ہی کے لئے کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کے لئے دشمنی کی، اور اللہ ہی کیلئے دیا (جس کو جو چاہا) اور اللہ ہی کے واسطے منع کیا، اور نہ دیا (جس کو منع کرنا، اور نہ دینا خداوند بہتہ سمجھ) تو اسے اپنے ایمان کی تکمیل ملی۔

مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے حرکات و سکنات اور اپنے جذبات کو اسی طرح مرضی الہی کے تابع کر دیا کہ وہ جس سے تعلق جوڑتا ہے اللہ ہی کی رضا کے لئے جوڑتا ہے، اور جس سے توڑتا ہے اللہ ہی کے لئے توڑتا ہے جس کو دیتا ہے اللہ ہی کیلئے دیتا ہے، اور جس کے مینے ہاتھ روکتا ہے صرف اللہ ہی کی خوشنودی کے لئے روکتا ہے، غرض جس کے ایجابی اور سلبی قلبی رجحانات اور جذبات مثلاً محبت اور عداوت، اور اسی طرح مثبت و منفی اور خیر و شرعی اعمال و حرکات مثلاً کسی کو پیشہ دینا دیتا ہے، سب اللہ ہی کے واسطے ہونے لگیں، اور بجز رضا الہی کے کوئی اور محرک اور داعیہ اُسکے اعمال و افعال کے لئے نہ رہے، الغرض تعلق باللہ اور کامل مہدیت کا یہ مقام جس کو حاصل ہو جائے اس کا ایمان کامل ہو گیا۔

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيْ ذَرَّ أَيْ عَرَى الْإِيمَانِ أَوْ لَوْ؟ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ قَالَ الْمَوْلَاةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ.

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یزید و خضر کی سے فرمایا ”بتو بیعت کی
من کی دست و پائی زید و خضر و حبیب“ (یعنی ایمان کے شعبوں میں سے کون سا شعبہ زید و خضر و حبیب سے)
ابوہریرہؓ نے عرض کیا کہ ”یہ رسول اللہؐ ہی زید و خضر ہے،“ (یہ خضر و زید) (یعنی ارشاد فرمایا) آپ نے
فرمایا ”اللہ کے سب سے بہتر خلق و تقویٰ اور اللہ واسطے کی کسی سے محبت، اور اللہ ہی کے واسطے کسی سے
بغض و عداوت۔“

مطلب یہ ہے کہ بیعتی ائمہ و اوصیاء میں سب سے زیادہ چاند اور پیار عمل اور حبیب سے کہ
بندہ کا دین میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ وہ موت و حیات ترک ہو، محبت ہو یا عداوت، وہ اپنے نفس
کے تحفظ سے اور کسی نفسانی چہلچل سے نہ سوچتا، نہ فائدہ لے، اور ان کے خصلت سے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى
تُحَابُّوْا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تُحَابَّبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”تم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک کہ
صحابہ ایمان نہ ہو جو وہ قرچہ پرے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو، یہ میں تم کو
ایک ایسی بات نہ بتاؤں، کہ جس کی عمل کرنے بعد، تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے وہ بات یہ ہے
کہ تم اپنے زمین و ممالک و دنیا و آخرت و اس و اس کے لیے نہ لڑو۔“

وہی حدیثوں سے معلوم ہوا تھا کہ بندہ کے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اللہ و رسول
کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ تمام ممالک سے زیادہ محبت ہو، ورنہ ان کے سوا جس سے بھی محبت ہو ان
ہی کے حقائق اور ان کی باتوں سے نہ سمجھے ہو، ورنہ یہ کہ بندہ کا اس خواہ مخواہ غرضی سے بالکل پاک صاف ہو، اور اس کا
حاج یہ ہو کہ جو اپنے اپنے حق اللہ کے وہ ممالک بندوں کے سے بھی چاہے، اور جس چیز کو اپنے
پسند نہ کرے اس کو اپنے لیے نہ لے، جیسا کہ نہ کرے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہو کہ بیعت کا دعویٰ
کرنے والی کسی قوم و سرکشی معشرہ کے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں باہم محبت و
مودت ہو، ورنہ ان کے اس لیے دوسرے ان محبت سے خالی ہیں، تو آئندہ چاہئے کہ وہ حقیقت ایمان اور اس
کے برکات و ثمرات سے سب سے محبت ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آيَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ ”مسلم وہ ہے جس کی زبان و دہانہ و دست و پاؤں سے مسلمان
محفوظ رہیں، و مومن وہ ہے جس کی طرف سے اپنی جانوں اور ممالک کے ہمارے میں لوگوں کو کوئی خوف

دیکھ نہ پوئے۔

۱۰۔ اس حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ سے ایذا رسانی کا ذکر ہے فرمایا یہ ہے کہ بیشتر ایذاؤں کا تحقق ان ہی واسطے ہوتا ہے، ورنہ مقصد اور مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ لوگوں سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔

۱۱۔ ان حدیث کی اس حدیث کی روایت میں **مَنْ جَارَ إِلَى جَارِهِ** سے جابجاء ہے۔
ورد ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو تمام نیک نوع انسان کے لئے پر امن و رعب گزار ہونا چاہئے۔

۱۲۔ یمن واضح رہے کہ اس حدیث میں جس ایذا رسانی کو منافی اسلام بتلویا یہ ہے، وہ وہ ہے جو بغیر کسی صحیح وجہ اور مقصد سبب کے ہو، ورنہ بشر قدرت مجرموں کو مزا دینا، دینیوں کی زیارتیں اور مفسدوں کی فساد انگیزیوں کو بزدور دفع کرنا تو مسلمانوں کا فرض منجہبی ہے، اور ایسا نہ کیا جائے، تو دنیا میں و راحت سے محروم ہو جائے۔

۱۳۔ **عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُرَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَاقِهِ؟**

بوشریٰ خزاعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا "قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں۔" عرض کیا یا رسول اللہ! وہ مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا "وہ آدمی جس کے پڑوسی کی شرتوں اور فتوں سے خوف رہتے ہوں۔"

۱۴۔ یعنی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اور ایسا شرفیہ نہ برتاؤ کہ ان کو ہماری طرف سے پورا اطمینان رہے، ورنہ ہماری جانب سے کسی قسم و رشتہ ارت کا اندیشہ ان کے دلوں میں نہ رہے، یہ ایمان کے نثرانک اور لوازم میں سے ہے جن کے بغیر ایمانِ حقیق کا عدم ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

وَأَحْسِنَ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔

اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو تب تم ایمان والے ہو۔

ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ۔

جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو (اور اسے اللہ کی رضا و آخرت میں فلاح چاہتا ہو) تو نہ نرم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو نہ ستا۔

۱۵۔ **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ۔**

حضرت محمد بن عبد بن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ”مؤمن شخص
مومن نہیں ہے کہ جو خود ختم یہ ہو کر کھائے اور اسے برابر میں رہے اور اس کا پرہیز فقیہ سے ہو۔“

یعنی اپنے پرہیز کی جھوک و رفاقت سے بنیاد پرہیز ہو سنا نہ پختہ ہو سکی
(اگرچہ وہ ستر پشوں کا مسکن ہو) حقیقت ایمان سے بہ نصیب ہے، اور سندی و رنود غرضی کی یہ کیفیت
شرایع ایمان کے بالکل منافی ہے۔

(ہم مسلمانوں کا اپنے پرہیزوں کے ساتھ و رنود کا خدا سے ساتھ جو معہہ اور برتاوے اس و
سے رکھ کر رسول اللہ کے ان ارشادات کی روشنی میں ذرا ہم اپنے یہاں کا پرہیز اور یہاں کے
آپ کی ان احادیث کی روش سے ہمارا مقام یہ ہے اور ہم کہیں ہیں۔)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ”مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان رکھنے والے
جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔“

مطلب یہ ہے کہ کامل ایمان کا انحصار حسنِ خلق پر ہے، پس خلق میں جو بہت بلند ہوگا، ان
قدر اس کا ایمان کامل ہوگا، یہاں اس کو یہ سمجھنے کے حسنِ اخلاق کامل ایمان کا لازمی نتیجہ اور ثمرہ ہے، ہذا جس
شخص کا ایمان بہت کامل ہوگا، ان کی نسبت سے اسے اخلاق بلند ہونگے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کو ایمان
کی حقیقت و نصیب ہو، لیکن اسے اخلاق اچھے نہ ہوں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ”اچھے کے عدم کی خوبی و رنود سے اس میں یہ بھی
داخل ہے وہ فضول اور زائدہ مفید کاموں اور باتوں کا تارک ہو۔“

انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت قیمتی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ
انسان کو اس وقت کا اور صدیوں کا جو سرمایہ دیا گیا ہے، وہ اس کو بالکل ضائع نہ کرے، بلکہ صحیح صورت سے اس کو
استعمال کر کے زیادہ ترقی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرے۔ یہی دین کی تمام تعلیمات کا
حاصل اور لب لباب ہے، اور یہی ایمان و اسلام کا مقصد ہے، اسلئے جو خوش نصیب یہ چاہے کہ اس کو ایمان کا
کمال حاصل ہو اور اس کے اسلام کے حسن پر کوئی داغ و دھبہ نہ ہو، تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کچھ غنیمتوں
و رنود خدایوں کے علاوہ تمام فضول و زائدہ مفید کاموں و رنود سے بھی اپنے کو بچائے رکھے، اور اپنے
وقت اور اپنی تمام احوال و قوتوں اور صدیوں کو بس نیک کاموں میں لگائے جن میں خیر اور منفعت کا کوئی
پہلو ہو، یعنی جو معادیا معاش کے لحاظ سے ضروری یا مفید ہوں۔ یہی اس حدیث کا مطلب ہے۔

جو لوگ غفلت سے لے کر یعنی باتوں اور باتوں میں اصل چیزوں میں اپنی وقت اور اپنی قوتیں صرف کرتے ہیں، وہ نادان جانتے نہیں کہ اللہ نے ان کو کتنی قیمتی بنایا ہے، اور وہ اپنے کیے بیش بہا خزانہ کو مٹی میں ملاتے ہیں۔ اس حقیقت کو جنہوں نے سمجھ لیا ہے، پس وہی دانا اور عارف ہیں۔

۴۴ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اللہ نے جو پیغمبر بھی مجھ سے پہلے اس امت میں بھیجے تو اسکے چھ حواری اور لائق صحابہ ہوتے تھے، جو اسکے طریقے پر چلتے، اور اسکے حکم کی پیروی کرتے تھے، پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کے نام لائق پسماندگان کے بن جانشین ہوتے تھے، ورنہ ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے اور خود وہ کام نہیں کرتے تھے، یہ مطلب یہ ہے کہ کرنے کے جو کام وہ نہیں کرتے تھے ان کے متعلق لوگوں سے کہتے تھے، کہ ہم کرتے ہیں، ویسا اپنی مشیت اور اپنا تقدس قیصر رکھتے ہیں وہ جھوٹ بھی جوتے) اور جن کاموں کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، ان کو کرتے تھے (جن اپنے پیغمبر کی سنتوں اور اسکے اوامر و احکام پر توجہ نہ دیتے، مگر وہ معصیت و بدعات جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا ان کو خوب کرتے تھے)۔ تو جس نے ان کے خلاف اپنے دست و بازو سے جہاد کیا وہ مؤمن ہے، اور جس نے (بدرجہ مجبوری) صرف زبان ہی سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مؤمن ہے، اور جس نے (جہادِ اعلیٰ سے بھی عاجز رہ کر) صرف دل ہی سے ان کے خلاف جہاد کیا (یعنی دل میں ان سے نفرت کی اور ان کے خلاف غیظ و غضب رکھا) تو وہ بھی مؤمن ہے، لیکن اسکے بغیر رنی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔

حدیث کا مطلب وہ، کسی روح پر یہی ہے کہ نبیاء، و بزرگان دین کے جانشینوں اور نام یواؤں میں جو غلط کار اور بد کردار ہوں، جو دوسروں کو تو اعلیٰ خیر کی دعوت دیتے ہوں، لیکن خود بے عمل اور بد عمل ہوں، ان کے خلاف حسب استطاعت کا تھا سے یا زبان سے جہاد کرنا اور کم از کم دل میں اس جہاد کا جذبہ رکھنا ایمان کے خاص شرائط اور لوازم میں سے ہے، اور جو شخص اپنے دل میں بھی اس جہاد کا جذبہ نہ رکھتا ہو، اس کا دل ایمان کی حرارت اور، اسکے سوز سے ویسا بالکل ہی خالی ہے۔

مطلب ہے، اور اگلی حدیث میں اسی کو (ایمان کا ضعیف ترین درجہ) فرمایا گیا ہے۔

ملاحظہ رہے کہ اس حدیث میں انبیاء، عہد السلام و بزرگان دین کے ناخلف اور نام لائق جانشینوں کے خلاف جہاد کا جو حکم ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کو درست کرنے کی اور صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی جائے اور اگر اس سے یا کسی ہو تو ان کے برے اثرات سے اللہ کے بندوں کو بچانے کے لئے ان کی

مجموعی مشیت اور ان سے معرکہ ملی ترقی اقتدار و تقویت کے لیے جدوجہد ہے۔

٤٥ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کوئی تم میں سے کوئی بڑی اور خرافہ شن بات کہے، تو زہم ہے کہ مرگت رستہ ہو، واپس تاحرہ (یعنی زہر و موت) میں پہنچے گی (یعنی راستہ لڑنے کی) و تشش مرگ، اور جس کی طاقت نہ رہتے ہو، تو چہ پنی زبان سے اس پہنچے گی و تشش مرگ، اور اس کی حق طاقت نہ رہتے ہو، واپس ہی سے اوریہ بیان کا شیعہ تین درجہ ہے۔

اس سے پہلی حدیث میں ایک خاص طبقے کی ہدایتی اور ہدایتی کے خلاف حربہ ایسی متجدد و جدید و زائد کیا گیا تھا، اور اس حدیث میں ہر کی وجہ شریعت کو روکے اور اس کو پس کرنے کی ہتھکڑی تھی۔ اسی وجہ سے جو حدیثیں صحیح ہیں، اور انہوں نے حدیث میں صحت یہاں بھی کئے تھے۔

روحانی و مقصدی تعلیم اور اس کے ذریعہ اس پر ملی و مردہ جیا جاتا ہے۔ وقت کی تعلیم سے سیکھنا چاہیے۔
 اگر وقت و مقصد پر سچا ہوتا تو میں نہیں بتاتا کہ جانی فہم و تدبیر اور پند و نصیحت ہی سے اس دور میں جانی اور
 تعلیم کی خوشحالی کی ہے۔

مرحمت کیلئے ہوا ملتی ہیں اور اہل دین اس قدر کمزور و کمزور نہیں ہیں کہ اس برائی سے خوف نہ رہیں
 حصول کی بھی عجیب شے نہیں ہے، تو آخری وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کو بڑا سمجھا ہے اور اس کو سامنے
 رہ رہ کر دیکھ رہا ہے۔ اس میں روح ہے، اس کا فطری تقیہ صراطِ مستقیم ہے۔ اس حدیث سے اس
 مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے، اور تمہیں یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اس آخری وجہ سے حدیث میں
 فرمایا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کا وہ آخری جزو اور وجہ ہے، کہ اس کے بعد
 کوئی اور وجہ ایمان کا ہے ہی نہیں، لیکن بات پہلی حدیث میں وہ اسے نقصان میں فرمائی تھی۔

اس حدیث کی رو سے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جو بریاں اسے سامنے آتی ہیں ان کو دور کرنے کے لئے قوت سے لڑے۔ اور اگر اس کو وہ زور و قوت حاصل ہو تو اس کو ستموں اور غم سے بھی بچا دینا اور اپنی قوم کی کوشش کرے۔ اور اگر وہ رقت و فقر سے خالی ہو تو پھر اپنی افواہ، تنبیہ سے کام لے۔ اور جس حالت میں اس کی بھی کمی نہ ہو تو پھر ہر کاموں میں سخت خلاف جذبہ اور سازش ہی رہے۔

٤- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دم و نہبہ لپیٹا اور اس میں یہ

تہ رشاد فرمایا ہو کہ ”جس میں امانت کی خصالت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں مہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔“

یعنی امانت داری اور مہد کی پابندی سے کسی آدمی کا خلی ہونا دین و ایمان کی حقیقت سے کسی محرومی اور بے نصیبی کی دلیل ہے، کیونکہ امانت و رینہ، مہد ایمان و اہل مہد کے لازم میں سے ہیں جیسا کہ پہلے بھی مجلس حدیثوں کی تشریح میں بیان کیا ہے، اس طرح کی حدیثوں کا مقصد و غاش یہ نہیں ہوتا کہ ایسا شخص اسلام کے دائرہ سے باہر نکل گیا، اور اب اس پر بھی اسلام کے کفر کے احکام جاری ہوں گے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ شخص ایمان کی اصل حقیقت اور اس کے دور سے بے نصیب ہے، جس کا اصل یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان بہت ہی ناقص درجے کا، اور بے جان ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۴۷ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ الْغَضَبُ لِيُفْسِدَ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَمَلَ.

بہز بن حکیم اپنے مدعیسم کے واسطے سے اپنے ابا و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”غضب دین کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسے کہ یو شہد کو خراب کر دیتا ہے۔“

اور حقیقت غصہ ایسی ہی ایمان سوز چیز ہے، جب آدمی پر غصہ سوار ہوتا ہے تو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے وہ تجاوز کر جاتا ہے، اور اس سے وہ باتیں اور وہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جو اسکے دین کو پر باد کر دیتی ہیں اور اللہ کی نظر سے اس کو راولی ہیں۔

۴۸ عَنْ أَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيَقْرِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَفَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.

اوس بن شریبیل سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد دینے، اور اس کا ساتھ دینے کے لئے چلا اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا۔

جب ظلم کا ساتھ دین، اور ظالم کو مدد دینے سے کسی کی قسمی مدد نہ کرنا تو بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے شخص کو سلام سے نکل جانے و قرار دیتے، تو سمجھنا سکتا ہے کہ خود ظلم ایمان و اسلام کے اس قدر مٹاتی ہے، اور بددوسوں کے نزدیک ظالموں کا کیا درجہ ہے۔

۴۹ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا بِالْفَاحِشِ وَلَا بِالْبَذِيءِ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "مؤمن جن حصن کرنے والے نہیں ہوتا، ورنہ فتنہ کو روک دیتا۔ مسنون ہے۔"

مطلب یہ ہے کہ بدگمانی و فتنہ کوئی فرد دوسروں کے خلاف زبان رازی، یہ حدیث ایمان کے منافی ہیں، اور مسلمان کو ان سے پاک ہونا چاہئے۔

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَّانًا قَالَ نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا قَالَ لَا۔

حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا، کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: "ہاں" (مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے)۔ پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: "ہاں" (مسلمان میں یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے)۔ پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان کذاب (یعنی بہت جھوٹ) ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: "نہیں" (یعنی ایمان کے ساتھ جھپکا نہ جھوٹ کی ناپ مروت جمع نہیں ہو سکتی، اور ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا)۔

مطلب یہ ہے کہ بخل اور بزدلی اگرچہ بری حدیثیں ہیں، لیکن یہ دونوں انسان کی کچھ ایسی قدری کمزوریاں ہیں کہ ایک مسلمان میں بھی یہ ہو سکتی ہیں، لیکن جھوٹ کی حدت میں اور ایمان میں ایسی منافات ہے کہ یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزُولُ الزَّانِي حِينَ يَزُولُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغْلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْيَاكُمُ أَيُّكُمْ۔

۱۰۲

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جیسے زنا کرتا کوئی زنا کار، جس وقت وہ زن کرتا ہے وہ وہ اس وقت مؤمن ہو، اور نہیں چور کی کرتا کوئی چور جس وقت وہ چور کی کرتا ہے وہ وہ اس وقت مؤمن ہو، اور نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جبکہ وہ شراب پیتا ہے، اور وہ اس وقت مؤمن ہو، اور نہیں لوٹا کوئی کافر جبکہ اس کی طرف سے فتنہ نہیں اٹھتا کسی کو مار کو دیکھتے ہوں جبکہ وہ وقت ہے، اور وہ اس وقت مؤمن ہو، اور نہیں خیانت کرتا کوئی خیانت کرنے والا جبکہ وہ خیانت کرتا ہے وہ وہ اس وقت مؤمن ہو، پس (اے ایمان والو!) ان منافی ایمان حرکات سے) اپنے کو بچالو!"

یہ حدیث بخاری و مسند میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے بھی آئی ہے، اور اس میں زنا، چور کی شراب نوشی، جھوٹ اور خیانت کے علاوہ قتل کا بھی ذکر ہے، یعنی اس میں ان افعال کا اور ضابطہ ہے، لہذا یہ حدیث (یعنی نہیں قتل کرتا کوئی قتل کرنے والا کسی کو جبکہ وہ

قتل کرتا ہے، اور وہ اس وقت مؤمن ہو۔ (بخاری و مسلم)

مطلب یہ ہے کہ زنا، چوری، شراب نوشی، قتل و غارتگری، اور خیانت، یہ سب حرکتیں ایمان کے قطع منافی ہیں، اور جس وقت کوئی شخص یہ حرکتیں کرتا ہے اس وقت اسے دس میں ایمان کا نور بالکل نہیں رہتا، یہ مطلب نہیں ہے، کہ وہ اسد م کے دائرہ سے بالکل نکل کر کافروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ خود امام بخاری نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے

لَا يَكُونُ هَذَا مُؤْمِنًا تَامًا وَلَا يَكُونُ لَهُ نُورُ الْإِيمَانِ۔

ان نہ ہوں کا کرنے والا، جس وقت کہ یہ نہ کرتا ہے اس وقت وہ پورا مؤمن نہیں ہوتا، اور اس میں ایمان کا نور نہیں رہتا۔

اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ ایمان دس کی جس خاص کیفیت کا نام ہے، وہ اگر باندرا اور بیدار ہو اور دس اس کے نور سے روشن ہو تو ہرگز آدمی سے ایسا کوئی گنہ نہیں ہو سکتا، ایسے ناپاک گناہوں کے لئے کوئی کا قدم اس وقت نہیں لگتا ہے جبکہ دل میں ایمان کی شمع روشن نہ ہو، اور وہ خاص ایمانی کیفیت غائب ہو گئی ہو، یہ کسی وجہ سے بھان و مغلغل ہو گئی ہو جو آدمی کو گناہوں سے بچنے والی طاقت ہے۔

بہر حال حدیث پڑھنے والے کو یہ اصولی بات ملحوظ رکھنی چاہئے کہ اس قسم کی حدیثیں جن میں خاص خاص بد اعمالیوں اور بد اخلاقیوں کے متعلق فرمایا گیا ہے، کہ جو ان کے مرتکب ہوں ان میں ایمان نہیں، یا یہ کہ وہ مؤمن نہیں، ورنہ اس طرح وہ حدیثیں جن میں خاص اعمال صا اور اخلاق حسنہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے، کہ جو شخص ان کا تارک ہو وہ ایمان سے خالی اور ب نصیب ہے، یا یہ کہ وہ مؤمن نہیں ہے، ان کا مقصد و منشا یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص دائرہ اسد م سے بالکل نکل گیا، ورنہ اس پر اسد م کے بجائے غر کے حکام جاری ہوں گے، ورنہ آخرت میں اس کے ساتھ نخیث کافروں والا معاملہ نہ گا، بلکہ مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس حقیقی ایمان سے محروم اور ب نصیب ہے جو مسلمانوں کی اصلی شان ہے، ورنہ جو اسد و محبوب ہے اور اس کے لئے تحوی ترکیب میں "کلمہ" یا "خدا" جیسے الفاظ مقدمہ ماننے کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ ایسا کرنا ایک قسم کی بد فہمی ہے، ہر زبان کا یہ نام ضرور ہے کہ اگر کسی میں کوئی نصفت بہت ناقص ہو، کمزور درجہ کی ہو تو اس کو کالعدم قرار دے کر اس کی مطلق نفی کر دی جاتی ہے خاص کر دعوت و خطابت و ترغیب و ترہیب میں یہی طرز بیان زیادہ مؤثر و اور زیادہ مفید مطلب ہوتا ہے۔

مثلاً یہی حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے زنا اور چوری و خون ناحق وغیرہ گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ "ان کا کرنے والا، جس وقت یہ ناپاک کام کرتا ہے اس وقت مؤمن نہیں ہوتا" اگر بجائے اسکے آپ یوں فرماتے کہ "اس وقت اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا" تو اس میں کوئی زور و وزن نہ ہوتا، اور ترہیب و تحویف جو حدیث کا مقصد ہے وہ بالکل فوت ہو جاتا، یا مثلاً چند صفحے پہلے یہ حدیث مذکور تھی ہے، کہ رسول اللہ اپنے کثر خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ

(جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں، ورنہ جس میں مہدی پابندی نہیں اس کا ایمان نہیں)

نہیں) اب اگر جب اسے صریح غلطی میں یہ فرمایا تاکہ "جس میں ہانت نہیں وہ مؤمن کامل نہیں" جو مجدد کا پابند نہیں وہ پورا دینہ نہیں" تو اس نے کہا کہ اس میں وہ زور و شہار کل نہ ہوتا، جو حدیث کے موجودہ الفاظ میں ہے۔ بہرحال دعوت و موعظت اور اندر و تربیب، جو حدیث کا اصل مقصد ہے اس کیلئے یہی طریقہ صحیح و زیادہ موزوں و خوبصورت ہے۔

پس ان حدیثوں کو **مستحب** اور **مستحب** کے سمجھنا اور اس بنیاد پر ان حدیثوں کے مکتبہ کو **مستحب** اس سے خارج قرار دینا (جیسا کہ مقتدا و خوارزمی نے کیا ہے) ان حدیثوں کے اصل مقصد و رسوں سے **مستحب** کے طور و رنگ کی خصوصیت سے باقی اور ان حدیثوں کا نتیجہ ہے۔

۵۶. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ مَنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْبِقَاقِ حَتَّى يَذْعَبَهَا إِذَا أُولِمَ خَانٌ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبٌ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرُوا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔

حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چار باتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں جمع ہوں جس میں تو وہ خاص منفق ہے اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خلعت ہو تو اس کا اس یہ ہے کہ اس میں خالق کی ایک خلعت ہے، اور وہ ان میں سے ہے کہ جب تک کہ اس حدیث کو چھوڑ نہ دے۔ وہ چاروں باتیں یہ ہیں کہ جب اس کو کسی ہانت کا امین بن جائے، تو ہمیں خیانت کرے، اور جب باتیں کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد معہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کسی سے جھگڑا اور خلاف ہو تو بدزبانی کرے۔

حقیقی اور صریح خفاق، انسان کی جس بدترین حالت کا نام ہے، وہ تو یہ ہے کہ آدمی نے اس سے تو اسلام و قبول کیا ہو (جس سے اس کا منکر اور مخالف ہو) لیکن کسی وجہ سے وہ اپنے کو مؤمن و مسلم ظاہر کرتا ہو، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں عبداللہ بن ابی ولیدہ و مشہور منافقین کا اس قسم کا خلاق و اصل بدترین اور ذلیل ترین قسم کا خیر ہے، اور ان ہی منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

خدا پرانہ وریہ منافقین، دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقہ میں ڈالے جائیں گے۔

لیکن بعض بڑی حدیثیں و روایات بھی ایسی ہیں، جن کو منافقین سے خاص نسبت و ربط سے دور و دراصل ان ہی حدیثوں و روایات میں، اور کسی صاحبِ ایمان میں ان کی پرچھائی نہیں بھی نہیں ہوتی

اس موقع پر پیش کردہ حدیثیں یہ ہیں کہ "حدیث میں جن اہل ایمان یا خاص کو ازما دین قرار دیا گیا ہے، اور ان کے ترک و فتنہ کی سورت میں "ایمان" یا "یمن" جیسے الفاظ فرما کے ہیں ان کا مسے امداد یہ ہے کہ وہ جب ہیں اور کئی جانب خلاف حرام"۔

چاہئے۔ پس اگر بدعتی سے کسی مسلمان میں ان میں سے کوئی حدیث ہو تو یہ صحیح ہے۔ کاس میں یہ منافقہ حدیث ہے، اور اگر کسی میں بدعتی سے منافقوں کی وہ ساری حدیثیں جمع ہو جائیں، تو صحیح ہے کہ وہ شخص اپنی یہ حدیثیں چار منفق ہے۔

غرض ایک نفاق و ایمان و عتیدہ کا خلق ہے، جو غرض بدترین قسم کا، یمن کے وہ کسی شخص کی یہ حدیث کا منافقوں والی حدیث ہو، یعنی ایک قسم کا خلق ہے، مگر وہ عقیدہ کا نہیں بلکہ یہ حدیث اور رد اور کاف خلق ہے اور ایک مسلمان کی حدیثیں یہ ضروری ہے کہ وہ غرض کہ اور اعتقاد کی خلق کی حدیث سے بچے، کی طرف یہ بھی ضروری ہے کہ منافقہ حدیث سے اور منافقہ اہل و اخلاق کی حدیث سے بھی اپنے کو محفوظ رکھے۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے کسما کس خلق میں سے چار کا ذکر فرمایا ہے: ۱۔ خیانت، ۲۔ جھوٹ، ۳۔ عہد شکنی، ۴۔ بد زبانی اور رشاد فرمایا ہے کہ جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خلعت ہو، اس کو تجھنا چاہئے کہ اس میں ایک منافقہ خلعت ہے، اور جس میں یہ چاروں خلعتیں جمع ہوں، وہ اپنی یہ حدیثیں نہ لے منفق ہے۔

۵۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ بِلَاقٍ۔

ترجمہ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ تو اپنے کو جنگ میں لے جائے نہ حدیثیں سن جائے، تو وہ ایک شیعہ کی ایک صفت پر مرے۔

یعنی ایسی زندگی جس میں دعویٰ ایمان کے باوجود نہ کسی راہ خدا میں جہاد کی قربت سے مراد اس میں شوق اور اس کی تمنا ہو، یہ منافقوں کی زندگی ہے، اور جو کسی حال میں اس دنیا سے جائے کہ وہ خلق کی ایک صفت کے ساتھ جائے گا۔

۵۴۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلِّغْ صَلَاةَ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا أَصْفَرَتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قُرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ لَهَا إِلَّا قَلِيلًا۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: یہ تو منافق والی نماز ہے کہ بے پروائی سے بیٹھا آفتاب کو دیکھتے رہا یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو گیا، اور اس کے غروب کا وقت قریب آگیا تو نماز کو کھڑا ہوا، اور چڑیا کی طرح چار چوٹیں مار کے ختم کر دی، اور اللہ کا ذکر بھی اس میں بہت تھوڑا آیا۔

مطلب یہ ہے کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ شوق کی بے چینی سے نماز کے وقت کا منتظر رہے، اور جب وقت آئے تو خوشی اور مستعدی سے نماز کیلئے کھڑا ہو اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت مجھے مالک الملک کے دربار کی حضور کی نصیب ہے، پورے صمیمانہ اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اور قیام و قعود و رکوع و سجود میں خوب اللہ کو یاد کرے، اور اس سے اپنے دل کو شاد کرے، لیکن منافقوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز ان کے لئے ایک بوجھ ہوتی ہے، وقت آجائے پر بھی اس کو نہ لے رہتے ہیں، مثلاً عصر کی نماز

کے لئے اس وقت تھے ہیں جب سورج بائیں جانب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس چربی کی چار پونچیس مار کے نماز پوری کر دیتے ہیں، اور اللہ کا نام بھی بس برائے نام ہی پڑھتے ہیں، پس یہ نماز منفق کی نماز ہے اور جو کوئی ایسی نماز پڑھتا ہے، وہ محض مٹانوں والی نہیں، بلکہ منفقہ والی نماز پڑھتا ہے۔

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرِّجْعَةَ فَهُوَ مُنَالِقٌ۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے اور وہ اس کے بعد بھی کسی شے کی خاطر نہ مسجد سے باہر چلا جائے اور نماز میں شرکت کے لئے وہ اپنی کار راہ بھی نہ رکھتا ہو، تو وہ منفق ہے۔

مطلب یہ ہے کہ یہ منفقہ ضرر عمل ہے، پس یہ گمراہی والا اگر عقیدے کا منفق نہیں ہے تو وہ۔

ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صَلَواتُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَعْلَمْ۔

(بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس سے بڑے خیرات اور وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، جب تک ان پر عمل نہ ہو، اور زبان سے نہ کہہ جائے۔

انسان کے دل میں بعض وقت ایسے اندے خیالات اور خطرات آتے ہیں، اور کبھی کبھی ممبرانہ اور محدثہ سوالات و اعتراضات بھی دل و دماغ کو پریشان کرتے ہیں، اس حدیث میں اصحابین کو دیا گیا ہے کہ یہ خیالات اور وسوسے جب تک کہ صرف خیالات اور وسوسے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ صرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، ہاں! جب یہی خیالات، خطرات و وسوسے حد سے بڑھ کر عمل میں آجائیں، تو پھر ان پر مواخذہ اور محاسبہ ہوگا۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي أُحَدِّثُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ لِأَنَّهُ أَكُونُ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمُ بِهِ، قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَاسَةِ۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”مجھے کبھی میرے دل میں ایسے اندے خیالات آتے ہیں کہ مجھ کو عذاب ہو جانے لگتا ہے، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کو زبان سے نہ کہوں؟“ آپ نے ارشاد فرمایا ”اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے اس کے معذرت دے دی، وہ وسوسہ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ یہ غمیں اور فکر مند ہونے کی بات نہیں، بلکہ اس پر اللہ کا شکر کرو کہ اُسے فضل و برہم اور اُس کی دشمنی نے تمہارے دل کو ان بڑے خیالات کے قبول کرنے اور اپنانے سے بچا لیا ہے، اور بات و سوسے کی حد سے آگے نہیں بڑھنے دی ہے۔

۵۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاطَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ؟ قَالَ أَوْلَدُ وَجَدَ ثَمُوه؟ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ۔ (روہ مسند)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے چند لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے بُرے خیالات و وسوسے پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے کہنا بھی بہت بُرا اور بہت بُری معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا واقعی تمہاری یہ حالت ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں! یہی حال ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ: یہ تو خالص ایمان ہے۔

مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی یہ کیفیت کہ وہ دین و شریعت کے خلاف وسوسے سے اتنا تھہرائے اور ان کو اتنا بُرا سمجھے کہ زبان سے ادا کرنا بھی اس کو بُرا ہی ہو، یہ خالص ایمانی کیفیت ہے۔

۵۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ لِيَقُولَ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رُكَّ لَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتِهِ۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے: فلاں چیز کس نے پیدا کیا؟ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ (یہاں تک کہ یہی سوال وہ اللہ کے متعلق بھی دل میں ڈالتا ہے، کہ جب یہ چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر) اللہ کا پیدا کرنا یا کوئی ہے؟ پس سوال کا سلسلہ جب یہاں تک پہنچے تو چاہئے کہ بندہ اللہ سے پناہ مانگے، اور رُک جائے۔

مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے وسوسے اور سوالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جب شیطان کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جاہلانہ اور احمقانہ سوال ڈالے تو اُس کا سیدھا اور آسان ملازم یہ ہے کہ بندہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور خیال کو اُس طرف سے پھیر لے یعنی اس مسئلہ کو قابلِ توجہ اور لائقِ غور ہی نہ سمجھے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اللہ جب اُس ہستی کا نام ہے جس کا وجود اُس کی ذاتی صفت ہے، اور جو تمام موجودات کو وجود بخشنے والا ہے، اُس کے متعلق یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔

۶۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَإِبْرَاهِيمَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ حَيًّا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ (رواہ البخاری و مسند)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چون و چرا کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ یہ امتقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ نے سب مخلوق کو

یشیہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے (اور یہی ان کے بندہ ہے) درپچہ وہ اس پر مستقیم رہے، تا انہیں کوئی خوف و خطر نہیں، اور ان کو رنج و غم ہو گا وہ سب جنتی ہیں، اپنے اعمال کے بدلہ میں وہ جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔

بلکہ ”اَوْحَايَ السُّنَّةِ الْكَلَامِ“ کے اصول پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سفین بن عبد اللہ شقفی کو یہ جواب شہید ایک ہی آیت کی روشنی میں دیا ہوگا۔

٦٢ عَنْ تَيْمِیْمِ الدَّارِیِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الَّذِينَ الصَّيْحَةُ" قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

حضرت خلیفہ اربعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے ناصتہ
 عرض کیا کہ اس کے ساتھ غلوں اور فروعی چیزیں، قریش، فریجیہ کے ساتھ، مدنی، ثقیف کے ساتھ، مدائن کے
 رسول کیا تھا، مسلمانوں کے اور ان پیشواؤں کے ساتھ دارنے عوام کے ساتھ۔

یہ حدیث بھی صحیح ہے، مرفوعہ کی ہے۔ اس میں ہے: "مَنْ رَأَى عَدُوَّ اللَّهِ يُعَادُّهُ فَأُولَٰئِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِمْ مَا كَانَ يُفْعَلُ بِأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَخْلَفُ الَّذِينَ أَكْفَرُوا"۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص اپنے دشمن کو دوست بنائے، تو اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے گا جیسا کہ اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے کفر کیا اور ان کے جانشین ان کے جانشین بن گئے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص اپنے دشمن کو دوست بنائے، تو اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے گا جیسا کہ اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے کفر کیا اور ان کے جانشین ان کے جانشین بن گئے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص اپنے دشمن کو دوست بنائے، تو اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے گا جیسا کہ اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے کفر کیا اور ان کے جانشین ان کے جانشین بن گئے۔

اور سب سے سادہ و فہم یہ ہے کہ س پر یون یا جہ، اس کا حق عظمت، یا جہ، اس کا علم حاصل کیا جہ، اس کا علم پکیرا یا جہ، اس پر عمل کیا جہ۔

علی ہذا رس بند کہیں تیرے خاص وہ یہ ہے کہ انکی تصدیق جو ہے تجھ پر تو تیرے یہ ہے۔ ان انکی تعیبات
و انکی سنتوں سے محبت کی ہے۔ اور ان وہ بن سے ان کی پیروی و ان کی پیروی کی ہے۔

اور ملت مسلمین (یعنی مسلمانوں کے) دروس اور پیشواؤں، احکام اور ہنماؤں کے ساتھ مخصوص و مفردی سے کہ ان کی ذمہ داریوں کی انتہائی میں ان کی مدد کی جائے اور ان سے کوئی غفلت اور غلطی جوقی نظر کے توجہ سے طریقہ پر کسی حد تک کی کوشش کی جائے، چنانچہ مشوروں سے دریغ نہ کیا جائے، اور محروقی حد تک ان کی بات مانی جائے۔

اور ہم مسلمانوں کے ساتھ غلوں سے بچنے کی ہمدردی وغیرہ کو بھی کا پورے پر خیر رکھ دے،

بعض عہدہ دار چاہتے ہیں کہ نظامِ پاکستان کے راسخ و مستحکم بن جائے۔ اس کے لیے ان کے خیال میں ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو تمام امور کی نگرانی کرے اور ان کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو تمام امور کی نگرانی کرے۔

۲۔ اس حدیث میں "نہایت کا فرق جس منہمک جان ملے گا کو نزدیک میں سے، نہایت" مفہوم وہی رہتی ہے کیا ہے اور اس مفہوم میں کیا میل ہے اس کے ساتھ یہ دلی غلط فہمی ہے۔ "نہایت" صبح بخیر خاص سے متعلق ہے، بعد صبح الشیء اور

ن کا فتح پناغ اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھتا ہے، جو ضرور ممکن خدمت اور بدست در پخت نہ کیا جائے۔ الغرض علی فرق مراتب ان کے جو حقوق عظمت و شہادت اور خدمت و تعاون کے مقرر ہیں ان کو دیکھنا چاہئے۔

کس تفصیل سے برخصص سمجھ سکتے ہیں، کہ یہ حدیث کس طرح چورے دین کو صوفی سے اور دین کے تمام شعبوں کو ان مختصہ لفظوں میں کس طرح ادا کر دیا گیا ہے۔ اور اس پر صحیح طور سے عمل کرنا چاہیے چورے دین پر عمل کرنا ہے۔

تقریباً ۱۰۰۰

(حدیث جب نبیل کے ضمن میں اور بعض اور حدیثوں میں بھی تقدیر کا ذکر پہلے آچکا ہے، اور اہم معلوم یہ چکاتے کہ تقدیر پر ایمان ان بھی ضروریات میں سے ہے، لیکن یہاں تقدیر کے متعلق چند حدیثیں مستحسن صورت میں ذکر کی جائیں گی، جن سے اس اہم مسئلہ کی اہمیت اور پختہ تمہیدات بھی معلوم ہو سکیں گی۔)

عن انس الذہلی قال انبأ ابی بن کعب فقلت له قد وقع فی نفسی شیئ من القدر فحدثنی لعل الله ان یذہبہ من قلبی، فقال لو ان الله عذب اهل سمرانہ واهل ارضہ عذبہم وهو غیر طالہم لہم ولو رحمہم کانت رحمۃ حیرا لہم من اعمالہم، ولو انقضت مثل أحد دہا فی سبیل الله ما فسدہ الله ملک حتی نؤمن بالقدر ونعلم ان ما اصابک لم یکن لیحطک وان ما احطاک لم یکن لیصیبک ولو ضمت علی غیر ہذا لدخلت النار، قال ثم انبأ عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلک ثم اتت حدیثہ بن الیمان فقال مثل ذلک ثم اتیت زید بن ثابت فحدثنی عن النبی ﷺ مثل ذلک۔

رواہ احمد بن حنبل و ترمذی و ابن ماجہ

ابن الذہلی سے روایت ہے، "کہتے ہیں کہ میں (مشہور صحابی رسول) ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ خیال نہ پیدا ہو سکتا ہے، لہذا آپ اس کے متعلق کچھ بیان فرمایا، شاید اللہ تعالیٰ اس خیال کو میرے دل سے دور کر دے (اور مجھے اس مسئلہ میں اطمینان نصیب ہو جائے)۔ انہوں نے فرمایا سنو! اللہ تعالیٰ اپنے زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو عذاب میں ڈال دے، تو وہ اپنے اس فعل میں ظالم نہ ہوگا اور اگر وہ ان سب کو اپنی رحمت سے نوازے، تو اسکی یہ رحمت ان کے اعمال سے بہت ہوگی، (یعنی ان پر یہ اسکا محض فضل و احسان ہوگا، ان کے اعمال کا وجہ حق نہ ہوگا اور سنو! تقدیر پر ایمان مانا اس قدر ضروری ہے، کہ اگر تم احدیہ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دو، تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ آؤ، اور تمہارا پختہ اعتقاد یہ نہ ہو کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے، تم کسی طرح اس سے چھوٹ نہیں سکتے تھے، اور جو حالات تم پر پیش نہیں آتے وہ تم پر آتی نہیں سکتے تھے (یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر اور مقرر ہو چکا ہے اور اس مقررہ پر وہ مرام میں ڈرہ برابر تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے) اور اگر تم اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہوئے مر گئے، تو یقیناً تم دوزخ میں جاؤ گے۔ ابن الذہلی کہتے ہیں، کہ ابی بن کعب سے یہ سننے کے بعد میں عبد اللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انھوں نے بھی مجھ سے یہی فرمایا، اس کے بعد میں حدیث کی خدمت

میں حاضر ہو، تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی فرمایا، پھر میں زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے یہی بات رسول اللہ کی حدیث کے حوالہ پر مجھ سے بیان فرمائی۔

تیس۔ تقدیر کے متعلق یہ مہموسہ جس کو شیطان بھی سمجھتی، بعض ایمان والوں کے قلوب میں بھی ڈالتا ہے، یہی ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی کی تقدیر سے ہو رہا ہے تو پھر انیاس کوئی تجھے حال میں اور کوئی برے حال میں کیوں ہے، اور آخرت میں کیوں کسی دہشت میں ورسی ہو، اور ان میں ڈھانے گا! اگر کسی صاحب ایمان کے دل میں بھی یہ وسوسہ آئے، تو اسے دفع کرنے کی آسان اور مختصر تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے عالم کا خالق و مالک ہونے کی حیثیت سے تمام بندوں اور ساری مخلوقات پر جو کامل انقیاد حاصل ہے اس کی یاد تازہ کر لیں، اور سوچ جائے کہ یہاں شریف ملک و مملکت و مہم و محض سے وجود میں آنے والا خالق و صنعت پانی جس مخلوق کے ساتھ جو معاملہ بھی کرے، بادشاہ وہ اس کا حقدار ہے، وہ سب کو مذب میں مبتلا کرے، تو کسی قانون سے اسکو خاضع نہیں کیا جاسکتا، اور اس سب و رحمت سے نوازے، تو یہ رحمت اسکی محض بخشش ہی ہوگی، کیونکہ جو نیوکار لوگ نیک عمل کرتے ہیں انکی توفیق دینے والا، اور انہیں کرنے والا بھی وہی ہے۔ بہر حال مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سناناس حیثیت کو اُراچی طرح ذہن نشین کر لیں، تو مؤمن کے دل سے قویہ شبہ بالکل چٹا رہے گا، اور اس کو اطمینان ہو جائے گا۔

ابن ابی بکر اللہ چونکہ سچے مؤمن تھے، واللہ تعالیٰ کی شان پر ایمان و اعتقاد رکھتے تھے، اسلئے ان سے یہ ترانہ اُٹنے لگا کہ اسی کی یاد دہانی کے ذریعہ ان کے وسوسہ کا علاج کیا اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ تقدیر پر ایمان و وثوق، اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اس عقیدے کے بغیر پہاڑ کے برابر سونا بھی رہ خد میں خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔

بہر حال یہ ملحوظ رہنا چاہئے، کہ اس طریقہ سے صرف اہل ایمان ہی کے اس قسم کے وسوسے کا علاج کیا جاسکتا ہے، دوسرے لوگوں کی طرف سے تقدیر کے متعلق جو شبہات کئے جاتے ہیں ان کے جواب کا طریقہ دوسرا ہے، اسلئے معصوم کرنے کے لئے علم کلام کی کتابوں کی صرف رجوع کرنا چاہئے، اور کچھ مختصر اشارات نشاء اللہ آئندہ صفحہ میں کئے جائیں گے۔

۴۷۰ عَنْ أَبِي خُزَّامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُفِي تَسْرَفُفِهَا وَدَوَاءُ تَعْدَاوِي بِهِ وَثَقَا تَقْبِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ۔

ابن خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کیا ارشاد ہے اس بارہ میں کہ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہاں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، یہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے پیڑ کے لئے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی قضاء و قدر کو لوٹا دیتی ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ (۱) (نہ نہ تہذیب، ص ۱۰۸)

رسول اللہ ﷺ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جن مقاصد کے حاصل کرنے کے لئے جہنم میں اور کوششیں کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں جن سبب کا استعمال کرتے ہیں، وہ سب بھی اللہ کی رضا و قدر کے تحت ہیں، گو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ مقدر اور مقرر ہوتا ہے کہ فلاں شخص پر فلاں نیکاری آئے گی، اور فلاں قسم کے جہاد چھوٹے، یا فلاں دو کے استعمال سے وہ اپنا بوجھ کا اتر غوریہ جائے تو معذور ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ کے اس نہایت مختصر و مفصل جواب سے مسندِ قدیر کے متعلق بہت سے شبہات اور سوالات کا جواب ہو جاتا ہے۔

۶۵ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَتَكَلَّمُ عَلَيَّ كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلُ؟ قَالَ اْعْمَلُوا لِكُلِّ مُسْرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُسْرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُسْرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ، "فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى ۝ وَآتَى ۝ وَصَّدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَيُسْرُهُ لِلْيُسْرَى ۝ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ ۝ وَاسْتَفْنَى ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَيُسْرُهُ لِلْعُسْرَى ۝"

وہ بخوری و مسند

حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ کا اور جنت کا لکھا ہوا ہے" (مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوزخ میں یہ جنت میں جہاں بھی جائے گا، اس کی وہ جہدِ پس سے مقدر اور مقرر ہو چکی ہے)۔ صحابہ نے عرض کیا تو کیا ہم اپنے اس نوشتہ قدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے جائیں، اور نفی و عمل چھوڑ دیں (مطلب یہ ہے کہ ہر سب باتیں پسے ہی سے تے شدہ و رکنا ہوئے، تو پھر ہم سعی و عمل کی دوسری بیوں میں)۔ آپ نے فرمایا "نہیں! عمل سے جفا، کیونکہ ہر ایک کو اس کی توفیق ملتی ہے جس کیلئے وہ پیدا ہوئے، پس جو کوئی نیک بہتوں میں سے ہے تو اس کو سعادت و نیک بنتی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور جو کوئی بد بہتوں میں سے ہے اس کو شقاوت اور بد بنتی والے اعمال بد ہی کی توفیق ملتی ہے، اسکے بعد رسول اللہ ﷺ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى ۝ وَآتَى ۝ وَصَّدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَيُسْرُهُ لِلْيُسْرَى ۝ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ ۝ وَاسْتَفْنَى ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَيُسْرُهُ لِلْعُسْرَى ۝ وَاللَّهِ

جس نے راضی و رضا میں دیا اور تقویٰ اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی (یعنی دعوتِ اللہ کو قبول کیا) تو اس کو ہم نیکوں اور جنت کی زندگی، یعنی جنت حاصل کرنے کی توفیق دیئے، اور جس نے بخل سے کام لیا، اور مغرور و پوہ پوہ، اور اچھی بات کو جتنی دعوت ایمان کو جھڑپا، تو اس کے لئے ہم تکلیف کی اور دشواری کی زندگی (یعنی دوزخ) کی طرف چلنے کو تیار کیا۔

رسول اللہ ﷺ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ ہر شخص کے لئے اس کا آخری ٹھکانہ دوزخ یا جنت میں پس سے مقرر ہو چکا ہے، لیکن اچھے یا برا اعمال سے وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی پس سے مقرر

ہے، اور تقدیرِ اچھی میں یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ جو جنت میں جائے گا، وہ اپنے فلاح و امنِ خیر کے راستے جائے گا اور جو جہنم میں جائے گا وہ اپنی فلاح و امنیوں کی وجہ سے جائے گا، پس جنتیوں کے لئے عملِ خیر اور دوزخیوں کے لئے عملِ بد بھی مقدور و مقرر ہیں، اور اس لئے گزیر ہیں، حضورؐ کے اس جواب کا حاصل بھی قریب قریب وہی ہے، جو پروانِ حدیث میں آپؐ کے جواب کا تھا۔ یہی مکتبِ یب ان مضمون کی پیچھے اور وضاحت اور تفصیل بھی کی جائے گی۔

۶۶. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ ضَيْئٍ يَقْدِرُ حَتَّى الْعُجْزِ وَالْكَيْسِ - **مسند**

عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر چیزِ ضعیفہ سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ و ناتوان قبلِ ہونے اور قبلِ ہوشیار ہونے بھی تقدیر ہی سے ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ آدمی کی صفاتِ قابلیت و ناقابلیت، صلاحیت و عدم صلاحیت، اور عقلمندی و بیوقوفی وغیرہ بھی تقدیر ہی سے ہیں۔ الغرض اس میں جو کوئی جیساں اور جس حالت میں ہے وہ اللہ کی قضاء و قدر کے ماتحت ہے۔

۶۷. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ لِقَضَبٍ حَتَّى احْمُرُ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَا لِقِيَّيْنِ وَجَنَّتِيهِ حَبُّ الرُّمَانِ لَقَالَا اِبْهَذَا اَمْرُكُمْ اَمْ بِهَذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْاَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَنَازَعُوا فِيهِ - **مسند**

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم واک (مسجد نبویؐ میں بیٹھے) قضا و قدر کے مسئلہ میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، کہ اسی حال میں رسول اللہ ﷺ پاس سے تشریف لے کرے (اور ہم کو یہ بحث کرتے دیکھی) تو آپؐ بہت برا فروختہ اور غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور اس قدر سرخ ہوا کہ معلوم ہوتا تھا آپؐ کے رخساروں پر آنرِ نچوڑ دیا گیا ہے۔ پھر آپؐ نے ہم پر فرمایا: ”یہ تم کو یہی حکم کیا گیا ہے، کیا میں تمہارے لئے یہی پیام لایا ہوں (کہ تم قضا و قدر کے جیسے ہم اور نازک مسلوں میں بحث کرو)۔ خبردار! تم سے پہلی امتیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جبکہ نبیوں نے اس مسئلہ میں جھگڑا و بحث کو اپنا طریقہ بنایا۔ میں تم کو قسم دیتا ہوں، میں تم پر زور کرتا ہوں، کہ اس مسئلہ میں ہرگز جھگڑا و بحث نہ کیا کرو۔“

قضا و قدر کا مسئلہ ہر شبہ و مشکل و ہزاد مسئلہ ہے، لہذا مؤمن کو چاہئے کہ اگر یہ مسئلہ اس کی سمجھ میں نہ آئے، تو بحث اور جھگڑا نہ کرے، بلکہ اپنے دماغ کو اس پر مطمئن نہ کرے کہ اللہ کے صادق و مصدوق رسوں نے اس مسئلہ کو اسی طرح بیان فرمایا ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لائے۔ تقدیر کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے تحقق رکھتا ہے، اس لئے اس کو نازک اور مشکل ہونا ہی چاہئے، ورنہ اس کو یہ ہے کہ اسی دنیا کے بہت سے معاملات اور بہت سے رازوں کو ہم میں سے بہت سے نہیں سمجھ سکتے، پس جب اللہ کے چنے

تفہیم (حادیہ اصطلاحیہ اسلام) نے ایک حقیقت بیان فرمائی (جس کا پوری صراحت سمجھنا سب سے آسان نہیں ہے) تو جن لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے ان کے لئے بھی یوں نے ایک بعد از طریق کار میں سے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بحث اور کٹ بجٹ نہ کریں، بلکہ اپنے قول اور اپنے اسناد کی تاریکی کا اعتراف کرتے ہوئے اس پر ایمان لائیں۔

رسول اللہ کے تحت غار اور جس کی وجہ سے یہ تھی کہ حضرت آپ کی تعلیم و تربیت میں تھے، اور آپ سے براہ راست دین حاصل کر رہے تھے، ان کو جب آپ نے اس غلطی میں مبتلا کیا، تو قائل و معقول رکھنے والے معلم، مربی کی طرح آپ کو سخت غصہ آیا۔

اس موقع پر آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ "تمرت بیتی متیں انی وقت ہدایت ہو میں بعد انہوں نے اس مسد میں جہت و بحث کا طریقہ اختیار کیا۔" قیاساً متوں سے ہدایت ہونے سے مراد ان باطنی مریضوں کی تھی جو حدیث میں ہدایت کا غلط فہمی سے بے بہشت استعمال ہوتے، اس بنا پر کہ یہ اس زمانہ کا مطلب یہ تھا کہ اگلی امتوں میں امتیازی تمیزیں اس وقت آئیں، جبکہ انہوں نے اس مسد کو جہت و بحث کا نام نہ لیا۔ تاریخ شہد ہے کہ امت محمدیہ میں بھی امتیازی مریضوں کا سلسلہ کی مسد سے شروع ہوا۔

یہ واضح رہے کہ اس حدیث میں ممانعت جہت و نزاع سے فرمائی گئی ہے، پس اگر وہی شخص تقدیر کے مسد پر ایک مؤمن کی طرح قطعی ایمان رکھتے ہوئے نہ فاعلمین و قلیوں کے لئے اس مسد سے ہدایت میں کسی اہل سے سوال کرے، تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔

اس سے پہلی دو حدیثوں میں خود رسول اللہ نے بعض صحابہ کرام کے سوال کے جواب ہی میں اس مسد کے بعض پہلوؤں کو خود سمجھایا ہے۔

۶۸. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يُخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔

ترجمہ

عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے چار برس پہلے تمام مخلوقات کی تحدیدیں سمجھ لی ہیں، اور فرمایا کہ: "کامیابی پر تھا۔"

اس حدیث میں چند چیزیں غور طلب ہیں اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر لکھنے سے پیام "ہو" کا ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تو ہے نہیں، کہ جس طرح ہم انسان ہاتھ میں قلم سے لے کر خدا کی تخلیق پر لکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو، ایسا خیال کرنا اللہ تعالیٰ کی شانِ اقدس سے ناواقف ہے، اور اسلئے اللہ تعالیٰ کے افعال و صفات کی حقیقت اور کیفیت کے اور اک سے ہم قاصر ہیں، اور چونکہ اس کے افعال و صفات کی زبان اور فہم نہیں ہے، اسلئے ہم مجبوراً انہیں الفاظ سے لکھنے اور صفات کی جہت سے کہتے ہیں جو دراصل ہمارے افعال و صفات کیلئے وضع کے گئے ہیں، اور نہ اس کے اور ہمارے افعال و صفات کی حقیقت اور کیفیت میں اتنا ہی فرق ہے، جتنا کہ اس کی عالی ذات اور ہماری ذاتوں میں ہے۔

بہر حال، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس حدیث میں جس آیت تفسیر کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی حقیقت اور نوعیت کیا ہے، علاوہ ازیں یہ بھی واضح ہے کہ عربی زبان میں کسی چیز کے لئے امرائے اربعین و مقرر کر دینے کو بھی آیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اسی معنی کے اعتبار سے روزی قرینت کو **نہی** سے امر قصاص کے حکم کو **کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ** سے تعبیر کیا گیا ہے، پس اگر حدیث مذکور میں بھی آیت سے یہی مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے ہزار برس پہلے تمام مخلوقات کی تفسیریں معین کیں، اور جو کچھ ہونا ہے، اس کو مقرر فرمایا۔^۹ اس معنی کا ایک قرینہ یہ بھی ہے، کہ بعض روایات میں **کُتِبَ** کا غلط لکھا گیا ہے۔

اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ آیت تفسیر کے سلسلے کی بعض قیہ معتبر روایتوں میں قصص اور وحی وغیرہ متعلق جو تفصیلات نقل کی گئی ہیں، وہ دوسری بیات سے ماخوذ ہیں، رسول اللہ ﷺ کی حدیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔^{۱۰}

دوسری بات اس حدیث سے متعلق یہ بھی ملحوظ رہنی چاہئے کہ پچیس ہزار برس سے مردہ بہت طویل زمانہ بھی ہو سکتا ہے، عربی زبان اور عربی موروں میں یہ استہساں شائع ہے۔ حدیث کے تحریر میں فرمایا گیا ہے، کہ "اللہ تعالیٰ ہر عرش پانی پر تھاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ، عرش اور پانی اس وقت پیدا ہونے چکے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جس طرح وہابی قوت خیالیہ میں ہزاروں چیزوں کی صورتیں، اور ان کے متعلق معصومات نبع رائق ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عرش کی قوتوں میں سے کسی خاص قوت میں (جس کو وہابی قوت خیالیہ کے مشابہ سمجھنا چاہئے) تمام مخلوقات اور ان کے تمام احوال اور حرکات و سکنات کو، غرض جو کچھ عام وجود میں آئے، اسے سب کو عرش کی اس قوت میں ثبت فرمادیا، ویہ دنیا کے پرے پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب عرش کی اس قوت میں اسی طرح موجود، سمجھنا ہے جس طرح ہمارے خیال میں، حُسن صورتیں اور ان کے متعلق معصومات ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک تمام مخلوقات کی تفسیر رکھنے سے یہی مراد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۹. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تُطْفَأُ ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَنْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ لِيَكْتُبَ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا تَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ لِيَدْخُلَهَا وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِيَدْخُلَهَا.

۱۰. صحیح مسلم

۹. حضرت شاہ ولی اللہ نے "حجتہ اللہ بہادہ" میں اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ (حجتہ اللہ بہادہ جلد ۱۶۶، ص ۱۲)

۱۰. حجتہ اللہ بہادہ جلد ۱۶۶، ص ۱۲

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت ہے کہ اللہ کے صادق، مصدوق و مجتبیٰ نے اہل بیتؑ کو فرمایا: ”تم میں سے ایک کا مادہ تخلیق پانی میں ہے، پتھر میں چائیس اور ایک عضو کی شکل میں بنی رہتا ہے (یعنی پتھر میں جو کوئی غیر معمولی تغیر نہیں ہوتا، انسانوں میں پتھر غلٹ جاتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ یہاں ہے) پتھر سے بعد ترقی کی مدت محمدؐ خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اس کی ہڈیوں، گوشت کا وہ تھارہ بنتا ہے (اور اسی مدت میں عضو کی تشکیل و ہڈیوں کی بناوٹ بھی شروع ہو جاتی ہے) پھر اللہ تعالیٰ (مندرہ) ذیل) چار باتیں کرے: ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے، یہ فرشتہ سکے اہل بیت کی مدت عمر اور وقت موت، اور اس کا رزق مکتا ہے، اور یہ کہ بد بخت ہے یا نیک بخت، پھر اس میں روح ڈال جاتی ہے۔ پس قسم اُس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں، یہی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر نوشتہ تقدیر کے آجاتا ہے، اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے، اور انجام کار دوزخ میں چل جاتا ہے اور (اسی طرح) یہی بھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوزخیوں کے سے عمل کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر نوشتہ تقدیر کے آجاتا ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے، اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔

اس حدیث میں دو مضمون بیان فرمائے ہیں، شروع میں تو تخلیق انسانی کے چند مرحلوں کا ذکر ہے جس سے نشان بخیر و شر میں گزر رہا ہے، (اور خدائے تعالیٰ مرحلوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہو فرشتہ تخلیق کے وقت پر پیدا ہونے والے انسان کے متعلق لکھتا ہے، جس میں اسکے اعمال، اس کی مدت حیات، اور وقت موت، اور رازی و رنیک بختی کا تذکرہ بھی ہے، حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے، کہ حضورؐ کا اس وقت، اسی نوشتہ کے متعلق یہ بیان فرمایا ہے، کہ یہ ایسا قطعی اور اعلیٰ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اس نوشتہ میں دوزخیوں میں لکھا ہوتا ہے، بسا اوقات وہ ایک مدت تک جنتیوں کی سی پاکیزہ زندگی گزارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت سے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے لیکن پھر ایک دم اسکے رویہ میں تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ دوزخ میں آ جاتا ہے اور وہاں تک کہ وہ جنت سے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو فرشتہ کے نوشتہ میں اہل جنت میں لکھا ہوتا ہے، وہ ایک عرصہ تک دوزخیوں کی سی زندگی گزارتا رہتا ہے، اور دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے کہ اسکے اور دوزخ کے درمیان گویا ایک ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا لیکن پھر ایک دم وہ سنبھل جاتا ہے، اور اہل جنت کے عمل سے متاثر ہوتا ہے، اور اسی حال میں مر جنت میں چل جاتا ہے۔

اس حدیث کا خاص سبق یہ ہے کہ کسی کو بد اعمالیوں میں مبتلا نہ کیجئے، اس کے قطعی و یقینی ہونے کا حکم نہ دیا جائے، کیا معلوم زندگی کے بانی نے اس کا رخ اور رویہ کیا ہونے والا ہے، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج اعمال خیر کی توفیق کسی کو مل رہی ہے تو اس پر اسکو مطمئن نہ ہو جانا چاہئے، بلکہ برابر حسن

حق قرآن کے لئے فخر مند رہنا چاہئے۔

(۷۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْقُلُوبَ بَنَى آدَمُ كُلَّهَا بَيْنَ إِبْصَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَلَّهُمْ مُصْرِفَ الْقُلُوبِ صَرَفَ قُلُوبُنَا عَلَى طَاعَتِكَ. (رواه مسلم)

جمعہ حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بنی آدم کے تمام قلوب اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، ایک دل کی طرح، وہ جس طرح (اور جس طرف) چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔“ پھر رسول اللہ نے فرمایا: ”اے لوگو! تمہارے دل پختہ اطاعت و بندگی کی طرف پھیرے۔“

تفسیر: ابھی پر بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال و صفات کو سمجھنے سمجھانے کے لئے چونکہ کتب کوئی زبان نہیں ہے، اسلئے مجبور اسلئے بھی ان ہی الفاظ و محاورات کا استعمال کیا جاتا ہے، جو دراصل انسانی افعال و صفات کیلئے وضع کئے گئے ہیں، چنانچہ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ بنی آدم کے قلوب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے اختیار اور اسلئے قبضہ تصرف میں ہیں، وہی جدھر چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اور حدیث کی یہ تفسیر بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص تو بالکل میری مٹھی میں ہے۔ مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بالکل میرے اختیار میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے دلوں کو بھی اللہ ہی جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔

مندرجہ ذیل حدیث سے تقدیر کے متعلق چند باتیں معلوم ہوں گی۔
۱۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہزار برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں متدرج فرمادیں، اور جو کچھ ہونا ہے وہ وہیں سے تفصیل سے دیا۔
۲۔ انسان جب رحمہ در میں ہوتا ہے اور اس پر تین چھ گز رکت ہیں، اور نخلیہ کا وقت آتا ہے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا فیض اسلئے متعلق چار باتیں لکھتا ہے۔ اسکی مدت عمر، اسلئے اعمال، کارِ رزق اور اس کا نیک بختی یا بد بختی ہونا۔

۳۔ ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔
در اصل تقدیر الہی کے یہ مختلف درجے اور مختلف مقام ہیں، ہر حقیقی اذنِ تقدیر میں سب سے سابق ہے، حضرت شہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر الہی کے ان مختلف مدارج اور مقام کو بہت سمجھ کر بیان فرمایا ہے، ذیل میں بحمان کے کلام کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔

تقدیر کے مختلف مدارج

اگر میں جبکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، زمین و آسمان، ہوا پانی، عرش و عرسی میں سے کوئی چیز بھی پیدا نہ کی تھی اسلئے اللہ وہ جسکی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بعد میں پیدا ہونے والی

اس ساری کائنات کا چرچہ پر اٹھتا تھا۔ پس اس دورِ نرس میں اس نے ارادہ فرمایا کہ اس غلیل میں ترتیب کے مطابق جو میرے علم میں ہے، میں عام و پیدائش اور اس میں یہ واقعات پیش کرتا ہوں۔
الغرض آئندہ وجود میں آیا ہوا عالم کے متعلق جو تفصیل و ترتیب کے زلی علم میں تھی، اسے نرس ہی میں طے فرمایا کہ میں اس سب کو جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے، فرمانی تقدیر کا چارہ بہار ہے اور چارہ بہار ہے۔
پھر ایک وقت آیا، جبکہ پانی اور عرش پیدا کئے جانے لگے، زمین و آسمان پیدا نہ ہوئے تھے۔ (بعد
حدیث نمبر ۶۹)۔ اس وقت سے عرش و زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے پانی پر اس پہلے (اللہ تعالیٰ نے
تمام مخلوقات کی تقدیریں پہلی ہی تقدیر کے مطابق کیں، جس کی حقیقت کائنات شہادت اللہ کے
نزدیک یہ ہے کہ عرش و قوتِ خبیہ میں تمام مخلوق کی حتمی تقدیر منعکس ہوئی اور اس طرح
عرش اس تقدیر کا اصل ہو گیا یہ تقدیر ۱۰۰۰ درجہ درجہ نمودار ہوا۔

پھر انسان کی تخلیق جب زمانہ میں شروع ہوئی ہے، اور تین پہلے نرس جانے پر جب اس میں روت
ہائے وقت آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقدر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جس طرح اس کے متعلق
ایک تقدیر کی نوشتہ مرتب کرتا ہے، جس میں اس کی مدتِ حیات، اہم رزق و مشاغل و عبادت کی
تفصیل ہوتی ہے، یہ نوشتہ تقدیر کا تیسرا درجہ مرتبہ نمودار ہے۔
پھر انسان جب ولی مقرر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے اس کو کرتا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر
۱۰۰۰ میں فرمایا کہ انسانوں کے سب اس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جہت پر جاتا ہے انہیں
پہنچاتا ہے، پس یہ تقدیر کا چوتھا درجہ درجہ نمودار ہے۔

اس اس تفصیل و مقررہ کے بعد تقدیر کے سلسلے کی مختلف روایات کے مطابق وہ سب و محاصل کے سمجھنے
میں انشاء اللہ مشکل پیش نہ آئے گی۔

سلسلہ سبب و معلول کے تین درجے

بہت سے لوگوں کو یہ فہمی یا فہمی سے تقدیر کے متعلق جو شبہات ہوتے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے
کہ مختلف ان کے متعلق جیسا کہ عرض کر رہا ہوں۔ اس مسئلہ میں مندرجہ ذیل تین شعبہ مشہور ہیں۔
۱۔ یہ کہ کیا میں اپنے ہر جو چاہتا ہوں، اس پر یہ سبب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو
مقدر کیا ہے تو چاہتا ہوں کہ ساتھ تمام خیراتوں کی ذمہ داری بھی (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ پر آئے گی۔
۲۔ یہ کہ جب سبب چاہتا ہوں سے میں جب اللہ مقدر ہو چکا ہے، اور اس کی تقدیر اٹل ہے، تو
بندہ اسی کے مطابق کرنے پر مجبور ہیں، لہذا انہیں کوئی جزا سزا نہ ملنی چاہئے۔

تیسرا شعبہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو چاہتا ہوں ہے جب وہ سبب پہلے سے مقدر ہی ہو چکا ہے اور اس کے
خلاف چاہتا ہوں نہیں سکتا ہے، تو پھر کسی متعدد کے لئے چاہتا ہوں نہ ہوتی نہیں لہذا انہیں
محرمت کے کسی کام کے لئے محنت اور کوشش فضا ہے۔

لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تینوں شعبہ تقدیر کے لحاظ اور ناقص تصور سے پیدا ہوتے ہیں۔

عرض یہ چاہتا ہے کہ تقدیر کے عمل میں اللہ تعالیٰ کے مقدر اور اس کا اختیار میں جو کچھ جس شخص اور جس صفت کے ساتھ اور جس سلسلہ سے ہو رہا ہے وہ بالکل سی من و مرسی نعمت اور سی سلسلہ سے تھیں۔ عمر زنی میں تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر فرمادیا ہے۔

اور ہم میں سے جو شخص بھی اپنے اہل و عیال پر غور کرے گا، وہ بغیر کسی شک شبہ کے اس حقیقت کو محسوس کریگا کہ اس دنیا میں ہم جو بھی اچھے یا برے عمل کرتے ہیں، وہ اپنے روال اور اختیار سے کرتے ہیں، ہمارے کرنے سے وقت اور ہم غور کریں تو یہ بھی اور یقینی طور پر محسوس ہو گا کہ ہم کو یہ قدرت حاصل ہے کہ چاہیں تو اسکو کریں اور چاہیں تو نہ کریں، پھر اس قدرت کے باوجود ہم اپنے خدا وادار اسے اور اختیار سے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی فیصلے کے مطابق عمل ہوتا ہے جس کا عالم میں جس طرح ہم اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنے تمام کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس میں اسی طرح کا حکم تھا اور پھر اسی صحت اللہ تعالیٰ نے انکو مقدر فرمایا، اس پر اسے کسی کا فیصلہ فرمایا۔ ہم جس اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے اہل و عیال ہی کو مقدر نہیں فرمایا ہے، بلکہ جس ارادہ اور اختیار سے ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی تقدیر میں آچکا ہے، وہی تقدیر میں نہ صرف یہی نہیں ہے کہ فرد شخص فلاں اچھا یا بُرا کام کریگا، بلکہ تقدیر میں یہ پوری بات ہے کہ فرد شخص اپنے ارادہ و اختیار سے، یہاں کریگا، پھر اس سے یہ نتائج پیدا ہوں گے، پھر اسو یہ جزا ملے گی۔

غرض ہم کو اہل و عیال میں جو ایک کو نہ خود اختیار کی اور خود ارادیت حاصل ہے، جسکی بناء پر ہم کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھی تقدیر میں ہے، اور ہمارے اعمال کی فہم داری اُسی پر ہے، اور اُسی کی بناء پر انسان مختلف ہے، اور اُسی پر جزا و سزا دی جاتی ہے۔

ہم جس تقدیر نے اس خود اختیار کی اور خود ارادیت کو حاصل ور اختیار نہیں کیا، بلکہ اسکو اور زیادہ ثابت اور مستحکم فرمایا ہے، ہذا تقدیر کی وجہ سے نہ تو ہم مجبور ہیں، اور نہ ہمارے اعمال کی فہم داری اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔

ایسے ہی جن مقاصد سے ہم کو تشیش اور جو تدبیریں س دنیا میں کرتے ہیں، تقدیر میں بھی ہمارے ان مقاصد کو ان ہی تدبیروں اور کوششوں سے وابستہ کیا گیا ہے۔

غرض تقدیر میں نہ صرف یہ نہیں ہے کہ فرد شخص کو فرد چنے حاصل ہو جائی، بلکہ جس کوشش اور جس تدبیر سے وہ چیز اس دنیا میں حاصل ہونے والی ہوتی ہے، تقدیر میں بھی وہی تدبیر سے بندھی ہوئی ہے۔

ہم جس جیسا کہ عرض یہ کیا تقدیر میں اسباب و مسببات کا پورا سلسلہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ اس دنیا میں ہے۔ پس یہ خیال کرنا کہ تقدیر میں جو کچھ ہے وہ آپ سے آپ مل جائیگا، اور اس بناء پر اس عالم اسباب کی کوششوں اور تدبیروں سے دست بردار ہونا دراصل تقدیر کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ حدیث نمبر ۶۵، ۶۶ میں بعض صحابہ کے سوا رات کے جواب میں رسول اللہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا

حاصل بھی ہوئی ہے۔

غرض اگر تقدیر پروری حقیقت سامنے رکھ دی جائے، تو انشاء اللہ اس قسم کا کوئی شبہ بھی پیدا نہ ہوگا۔

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يُّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

مرنے کے بعد

نہایت مختصر

چند اصولی باتیں

۱۔ بعد موت کے سلسلہ کی حدیثیں پڑھنے اور ان کے مطابق کھنکھتے پہ پہ چند اصولی باتیں ذہن نشین کر لینی چاہئیں، ان باتوں کے مستند ترین روایت کے بعد ان حدیثوں کے مندرجہ ذیل کے متعلق وہ سو اس، اور شبہات انشاء اللہ پیدا نہ ہوں گے، جو حقیقت ناشرانہ کی وجہ سے بہت سے دوسروں میں اس زمانہ میں پیدا ہوتے ہیں۔

۲۔ انبیاء، علیہم السلام کا مکن ص کا مر (جس کے لئے وہ مبعوث ہوتے ہیں) ہمیں ان باتوں کا بتانا ہے، جن کے ہم ضرورت مند تو ہیں لیکن اپنے عقل و حواس سے بطور خود بہمان کو نہیں جان سکتے، جتنی وہ ہماری عقل کی دسترس سے باہر ہیں۔

۳۔ انبیاء، علیہم السلام کے لئے یقینی علم کا ایک خاص ذریعہ جو وہ سب مہمانوں کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، ان کو ان ذریعہ سے ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں کا نور سے اور اپنی عقل و فہم سے دریافت نہیں کر سکتے، جس طرح دور بین رہتے والے آدمی بہت دور کی وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، جن کو ہم آدمی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔

۴۔ کسی نئی کوئی مان لینے، اور اس پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور پورے یقین کے ساتھ ان کو مان لیا اور قبول کر لیا، وہ ایسی جو بات بتاتا ہے جس کو ہم خود نہیں جانتے، اور نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی وحی ہے اس کا علم حاصل کر رہے ہیں بتاتا ہے، اور وہ سب حرف برف ختم ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

۵۔ انبیاء، علیہم السلام کوئی ایسی بات نہیں کہتے، جو عقلاً ناممکن اور محال ہو، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عقل اور ہمارے حواس جو خود حواس و سمجھ بھینے سے عاجز اور قاصر ہوں، بلکہ ایسا ہونا ضروری ہے، کہ انبیاء، علیہم السلام صرف وحی باتیں بتاتے ہیں جن کو ہم خود اپنی غور و فکر سے معلوم کر سکتے ہوں، تو پھر ان کی ضرورت ہی کیا ہے۔

۶۔ انبیاء، علیہم السلام نے بعد موت یعنی مہم برزخ (مہم قبہ) اور مہم آخرت کے متعلق جو چاہتا ہے اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو عقلاً ناممکن اور محال ہو، یا ایسی چیزیں ضرور ہیں جن کو ہم اپنے غور و فکر سے از خود نہیں جان سکتے اور اس دنیا میں ان چیزوں کے نمونے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو اس طرح سمجھ بھی نہیں سکتے، جس طرح سنیوں دینی بھائیوں کو سمجھ پیتے ہیں۔

۷۔ علم کے جو مہم فہمی ذریعہ اور وسیلہ ہمیں دیئے گئے ہیں، مثلاً سمجھنا، ماننا، عقل و فہم، ان ہر بات کے

۱۔ مرنے کے بعد سے قیمت تک کے دور کو مہم برزخ کہتے ہیں۔

فرمایا کہ (مؤمن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب مہم بزرگ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو) اپنے پاس بندہ فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے رب کو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے رب اللہ ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارا نذر (نبی کی حیثیت سے) کھڑا کیا تھا، (یعنی حضرت محمد) کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے پیچھے رسول میں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ (یعنی ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعہ سے ہوا؟) وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پر حتمی (سنے سمجھنے پر) یہ اللہ کے رسول ہیں) تو میں ایمان آیا، اور میں نے ان کی تصدیق کی (رسول اللہ فرماتے ہیں کہ) ”مؤمن بندہ کا یہی جواب ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔“

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو گواہی کی بات (یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب) کی برست سے ثابت رکھے گا، دنیا میں اور آخرت میں۔

یعنی وہ گمراہی سے دور رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے جائیں گے۔

اسکے بعد رسول اللہ نے فرمایا ”مؤمن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے جواب میں حتمی ٹھیک جوابات دیتا ہے (تو ایک نذر آیت ہے) آسمان سے نذر آیت ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نذر آیت ہے) کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی، اور صحیح صحیح جوابات دیئے، لہذا اس نے جنت کا فرش کر، اور جنت کا اس کو لباس پہنا، اور جنت کی طرف اس کے لئے ایک دروازہ کھولا، اور چنچے وہ دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اس نے جنت کی خوشگوار بوئیں اور خوشبوئیں سکتی ہیں، اور جنت میں اس کے لئے مہمانانہ نظر تک کشدگی کر دی جاتی ہے (یعنی پر وے اس طرح اٹھادیئے جاتے ہیں کہ یہاں تک اس کی نگاہ چلے، وہ جنت کی بہاروں اور اسکے گھروں سے لذت و فرحت حاصل کرتا رہے۔) (یہ اس قورسوں بندہ نے مرنے والے سچے اہل ایمان کا بیان فرمایا)، اس کے بعد ایمان نہ لےنے والے (کافر) کی ممت کا ذکر آپ نے کیا، اور فرمایا (مرنے کے بعد) اس کی روئے اسکے جسم میں لوٹنی جاتی ہے، اور اسکے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، اور اس سے بھی پوچھتے ہیں، کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ (خدا شناس) کہتا ہے ”ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا“ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ دین تیرا کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ ”ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا“۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارا نذر (بحیثیت نبی کے) مبعوث ہوا تھا، تمہارا اسکے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے ”ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا“۔ (اس سوال و جواب کے بعد) آسمان سے ایک نذر آیت دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے کہ اسے جھوٹ کہا (یعنی اسے فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنا بالکل انجان اور بے حرم ہونا ظاہر کیا ہے اسے جھوٹ بولا، کیونکہ واقعے میں وہ

لہذا توحید کا، اسکے دین اسلام کا اور اسکے رسول برحق کا منکر تھا) پس اللہ تعالیٰ نے صرف سے منادی ندا کر کے گامے کہ اس کے لئے دوزخ کا فرش کرو، اور دوزخ کا اس کو بس پہننا اور اس کے لئے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو (چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جائے گا) رسول اللہ فرماتے ہیں کہ: ”(دوزخ کے اس دروازے سے) اسکو برابر دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی پختنیں ورجنیں جسمانی و دھارمی اسکے پاس آتی رہیں گی اور اسکی قبر اس پر نہایت تنگ کر دی جائیگی جس وجہ سے (اتنا پورے گا، کہ) اسکے سینے کی پسلیاں اوپر سے اوپر ہو جائیں گی، پھر اس کو عذاب دینے کیلئے ایک ایسا فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا، جو نہ کچھ دیکھے گا، نہ سنے گا، اسکے پاس وہ کسی مٹی موٹھری ہوگی، کہ اگر نئی ضرب کسی پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے، وہ فرشتہ اس موٹھری سے اس پر نیا ضرب لگائے گا، جس سے وہ اس طرح چبے گا، جس کو جن دامن کے علاوہ وہ سب چیزیں سنیں گی، جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں، اس ضرب سے وہ خاک ہو جائے گا، اسکے بعد اس میں پھر روح ڈال جائے گی۔

(۷۲) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْعَ بَعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَا بِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَمَا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ فَمَا أَهْلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَذْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَقَالُ لَهُ مَا ذَرَيْتَ وَلَا تَكَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصْبِحُ صَبِيحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ.

رواہ البخاری و مسلم و النسائی و المعجم

انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کہ (مرنے کے بعد) بندہ جب پٹی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اسکے ساتھ (یعنی اسکے جنازے کے ساتھ) تھنے والے اور چپل پہنتے ہیں، (اور ابھی دواتے قریب ہوتے ہیں کہ) ان کی چوتیوں کی چاب وہ سن رہا ہوتا ہے تو ان وقت اسکے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ سکو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کا یہ سوال رسول اللہ ﷺ کے متعلق ہوتا ہے۔ پس جو سچا مؤمن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ (میں گوئی دیتا رہا ہوں، اور اب بھی) میں گواہی دیتا ہوں، کہ وہ اللہ کے بندے، اور اسکے رسول برحق ہیں، (یہ جو بے سن کے) فرشتے اس سے کہتے ہیں (ایمان نہ لانے کی صورت میں) دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہونے والی تھی، ذرا اس کو دیکھ لو، اب اللہ نے مجھے اسکے، تمہارے لئے جنت میں ایک جگہ عطا فرمائی ہے (اور وہ یہ ہے) اس کو بھی دیکھ لو (یعنی دوزخ اور جنت کے دونوں مقامات اسکے سامنے برابر ہیں) چنانچہ وہ دونوں کو یکساں سمجھ دیکھ گا، اور جو منافق و کافر ہوتا ہے، تو کسی حد (مرنے کے بعد) اس سے بھی (رسول اللہ) کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ کس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ (اور اس کو یہاں اور یہاں سمجھتے تھے؟) پس وہ منافق و کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسرے

و سوچا کرتے تھے، مٹی میں جی بہت تھ (نئے اس جو پیر) اس کو بپا کا کہ کوئے کو تو بپا،
ورنہ (جان کر ایمان، نئے سوچ کی) کوئے پیر کی، و سوچ کے رزم سے سمجھ چکا، جس
سے اس طرح چنے کا کہ جن کے اس کے ہاں کے پس کی چیز اس کا چننا ہے۔

بھی حدیث سے معلوم ہو سکتی، کہ مرنے والے سے فرشتے تین سوال کرتے ہیں، اور اس دوسری
حدیث میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ سوال چونکہ باقی دونوں سوالوں پر
بھی حاوی ہے، اور اس کے جواب سے ان دونوں سوالوں کا جواب بھی معلوم ہو جاتا ہے، اسلئے بعض حدیثوں
میں صرف اسی ایک سوال کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کا حریق بین یہی ہے کہ ایک واقعہ کو بھی
تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، ورنہ بھی صرف اس کے بعض اہم مباحث بیان کر دیے جاتے ہیں۔

یہ اسوں بات پہلے بھی ذکر کی ہے، ورنہ اب پھر اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی حدیثیں
تصنیف و تالیفات نہیں ہیں، بلکہ عموماً مجلسی روایات ہیں، اور کسی معلم اور مربی کے مجلسی ارشادات میں یہ
ہونا کہ وہی ایک بات کو چاروں تفصیل سے بیان کیا جائے، ورنہ بھی اس کے صرف بعض جز کا ذکر کر دیا جائے،
بالکل صحیح و درجہ کی بات ہے۔

حضرت سیدنا اس دوسری حدیث میں اس سوال جو بپا سے سب سے پہلے قبر کا غور بھی کیا ہے، اور اسی
طرح بعض حدیثوں میں بھی قبر کا ذکر ہے، اس سے یہ نہ سمجھ جائے کہ یہ سوال جو بپا سے فنا ہی
مردوں سے مخصوص ہے، جو قبروں میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ اصل قبر کا ذکر حدیثوں میں صرف اس سے
کر دیا گیا ہے کہ وہاں مردوں کو قبروں میں دفن کرنے کا امر مانا گیا، ورنہ صرف اسی طریقے کو
جانتے تھے، ورنہ مدد فرشتوں کی طرف سے یہ سوال جو بپا سے مرنے والے سے ہوتا ہے، خود اس کا
جسم قبر میں دفن کیا جائے، خواہ مرد میں بھیجا جائے، خواہ عورت خور یا مردوں کے
پہنچ میں چلا جائے، ورنہ یہ کہ اوپر بتایا جا چکا ہے یہ سب کچھ ہر درایت اور اصلی طور سے رون کے ساتھ
ہوتا ہے ورنہ خواہ نہیں ہو، اور کسی حال میں ہو، ورنہ جس سے متاثر ہوتا ہے، اور خوب کی مثال کے
سمجھنے کیلئے کافی ہے۔ اور خواب ہی کی مثال سے اس شبہ کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ
کوئی مرد وہو یا مرد نہ ہوا، سب سے پہلے پڑھتا ہے ورنہ اس سوال جو بپا کی آواز سنی اس سے کوئی نہیں سنتا،
اور نہ اس پر جذب یا خواب کا کوئی اثر معلوم ہوتا ہے۔ پس یہ کہنے ہی ہے جیسے کہ خواب میں ایک آدمی پر سب
کچھ نذر جاتا ہے، وہ بات چیت کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سینا اسے ہر بروں کو کچھ بھی نہیں نظر آتا۔

اسی قسم کے مہینہ و مہینہ شبہوں میں سے قبر کے اس سوال جو بپا پر ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا ہے
کہ قبر میں جانے کے لئے سب کوئی دروازہ ہونی چاہئے؟ چوں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا دروازہ بھی نہیں ہوتا، تو فرشتے اس
میں جاتے کس طرح ہیں؟ یہ شبہ دراصل حقیقت ناشیوں کو ہوتا ہے جو فرشتوں کو شاید اپنی طرف
گوشت پوست سے بنی ہوئی مادی مخلوق سمجھتے ہیں، اصل واقعہ یہ ہے کہ فرشتوں کے ہمیں پہنچنے کے لئے
دروازے یا کھڑکی کی ضرورت نہیں، ہماری نگاہیں یا آفتاب کی شعاعیں جس طرح فرشتوں میں سے نکل جاتی

میں کسی طرح فرشتے اپنے وجود کی ہفت اور اللہ کی دہائی قدرت سے چھروں میں سے بھی پار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ تعالیٰ شہداء۔

۷۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لِمِنْ أَهْلِ النَّارِ لَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب مر جاتا ہے تو ہر صبح و شام کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتیوں میں سے ہے، تو جنتیوں کے مقام میں سے (اس کا جو مقام ہوئے) دیا جاتا ہے وہ ہر صبح و شام کے سامنے کیا جاتا ہے، اور اسکو دکھایا جاتا ہے (اور گروہ کرنے و ادوزخیوں میں سے ہوتا ہے تو) (اس طرح صبح و شام) ادوزخیوں کے مقامات میں سے (اس کا مقام کے سامنے کیا جاتا ہے) دیا جاتا ہے کہ یہ ہونے والے تیرے مستقبل ٹھکانہ (اور یہ اسوقت ہوگا) جبکہ اللہ تجھے اپنی طرف اٹھایا قیامت کے دن۔

۷۴ قبر میں روزانہ صبح و شام جنتیوں کو اپنا مقام دیکھ کر جو نیک معمولی مذمت و مسرت حاصل ہوا کرے گی، اور ادوزخیوں کو دوزخ کو اپنا ٹھکانہ دیکھ کر روزانہ صبح و شام جو رنج و غم مزید ہوا کرے گا، اس دنیا میں کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہلِ جنت میں شامل فرمائے۔

۷۴ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكِي حَتَّى يَبْلُغَ لَجْنَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تَذَكَّرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي وَبَكِي مِنْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنَ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَّاهُ لِمَا بَعْدَهُ آيَسُرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ لِمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ۔ (رواہ الترمذی واس ماہ)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (کہا حال یہ تھا) کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی ڈاڑھی تر ہو جاتی، ان سے پوچھ لیا (یہ کیا بات ہے) کہ آپ جنت و دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کی وجہ سے اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا، تو آگے کی منزل میں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پاسکا، تو اسکے بعد کی منزل میں اس سے اور زیادہ سخت اور کٹھن ہیں۔ نیز رسول اللہ یہ بھی فرماتے تھے، کہ نہیں دیکھی میں نے کوئی منظر عمر یہ کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ خوفناک و رشتہ دہ ہے۔

۷۵ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قبر سے میرے گزر ہوتا ہے، تو قبر کے بارے میں حضور کے یہ ارشادات یاد آ جاتے ہیں، اور فکر و غم میں مبتلا کر کے مجھے رات میں۔

جتنا ہو، ہم سے اس وقت کوئی کام نہیں ہو سکتا، اگر ہمیں قبروں کا عذاب ہم پر مشکف ہو چکا کرتا، تو کسی اور کام کا کیا ذکر، ہمیں بچوں کو دودھ بھی نہ پلان سکتیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا، کہ ان قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے جو چیخ پکار ان قبروں میں پکڑی ہوئی تھی، جس کو رسول اللہ کے ساتھ ایک صحابہ کرامؓ بالکل نہیں سن رہے تھے، خود آپ اس کو سن رہے تھے۔

یہ ایسی ہی تھ جیسا کہ وحی کا فرشتہ جب وحی سے کرتا تھا، تو بس اوقات صحابہ کرامؓ بھی اس وقت آپ کے قریب ہوتے تھے، لیکن آنے والے فرشتے کو ان کی آنکھیں عام طور سے نہیں دیکھ سکتی تھیں، نہ وہ اس کی آواز سنتے تھے، حالانکہ رسول اللہؐ اس کو دیکھتے اور اس کی آواز سنتے تھے، اہل عکاشہ تو اس صورت حال کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم جیسے عام جی اس کو اب والی مثال ہی سے سمجھ سکتے ہیں۔

اس حدیث میں رسول اللہؐ نے جو یہ فرمایا کہ

لَوْلَا اَنْ لَا تَذَلُّوا لَذَعَرْتُ اللّٰهُ اَنْ يُّسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي اَسْمَعُ مِنْهُ

(یعنی اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگوں کو دفن نہ کر سکو، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، کہ قبر کے عذاب میں سے جتنا کچھ میں سن رہا ہوں، اس میں سے کچھ وہ تم کو بھی سنا دے۔)

اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مشکف فرمائی ہے، اور عذاب اور عذاب دینے جانے والوں کی چیخ پکار، جو میں سن رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ وہ تمہیں بھی سنوا دے، تو سب کا خطرہ ہے کہ تمہیں موت سے اتنی دہشت ہو جائے کہ مردوں کو دفن نہ کرنے کا انتقام بھی نہ کر سکو، اس لئے میں اللہ سے دعا نہیں کرتا، کہ وہ تمہیں بھی سنا دے۔

اسے جدر رسول اللہؐ نے صحابہ کرامؓ کو دعا (اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ اس میں اس کی تعظیم ہے کہ مؤمنین کو چاہئے، کہ وہ قبر کے عذاب کو جانے اور دیکھنے کی فکر سے بچیں اس سے بچنے کی فکر کریں، اور اس سے اور ہر قسم کے عذاب اور فتنہ سے بچیں، اور اس اللہ ہی ہے، لہذا اس سے برابر پناہ مانگتے

۱۔ حضرت اللہ ورحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ برزخ کی واردات کو جن لوگوں سے کلی طور پر مخفی رکھا جاتا ہے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور خرقہ حالت کے کسی مرنے والے سے برزخ کی عذاب یا ثواب کی کوئی جزئی کیفیت کی، اور مصیبت کی بنا پر اپنے کسی بندہ کو بخیر یا شر سے خبر دے۔ کتاب الروح میں بڑے عہد کے مشہور عالم اس قسم کے بہت سے واقعات قریب ۱۰۰۰ سے زائد نقل کرتے ہیں، بعد کتابت کے "وہذہ الاحادیث واصغافها واصغاف اصغافها مبالا یتبع لها الکتاب مزار اللہ سبحانہ بعض عددہ من عذاب القبر وبعثہ عیاناً واحادیثہ السبع فلو ذکر ما ہا لحدث عددہ استعار" ولیس عبد الملاحدة والرمادفة الا الکتاب مبالہ یحیطوا بعلمہ" (کتاب الروح ص ۱۱۲) اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات جو میں نے یہاں ذکر کرتے ہیں، اس قسم کے اور بھی پیشہ واقعات ہیں جن کی اس کتاب میں تلاش نہیں کی گئی، یہ سب کی قبول سے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں کو قبر کے عذاب یا ثواب کا بھی مشاہدہ بھی کرایا ہے، یعنی عید ارضی کی رات میں آنکھوں سے دکھایا ہے۔ رہا خواب میں دیکھنا تو سب سے واقعات تو اتنے ہیں کہ ان کو لکھنا کونسی جہدیں تیار ہو جائیں۔ لیکن عہد و زمانہ کی قسم کہ لوگوں کا اس کی سے نہ امن تحقیقوں سے نہ انشا اور جن کے عہد و زمانہ سے وہ محروم ہیں، ان کو جتنا کہ اور کچھ رکتے ہیں۔ ۱۳

رہیں، دوزخ کے عذاب سے پنہ مانگیں عذابِ قبر سے پنہ مانگیں، ظہر و باطن کے سب فتنوں سے پنہ مانگیں خاص کر دجال کے عظیم فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ اور کفر و شرک اور ان سب فتنوں اور مصیبتوں سے بچنے کی فکر رکھیں جو عذاب کو لے والے ہیں۔

مَنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِيهِ مَا طَعَمَ مِنْ لَفَنٍ مَا طَعَمَ مِنْ لَفَنٍ وَمَا بَطَلَ وَمَا دَخَلَ مِنْهُ فَهُوَ الْخَالِ

تَبَات

(۷۹) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُعْطَى آثَارُ السَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ۔

جسے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔“

یعنی آنحضرت ﷺ نے کلمہ شہادت والی انگلی، اور اسکے برابر والی بیچ کی انگلی ملا کر فرمایا میری بعثت میں اور قیامت میں اتنے قرب اور اتنا قص ہے جتن کہ ان دو انگلیوں میں۔ اس سے غائب آپ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے جتنے دور مقرر کئے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اب یہ دور اس کا آخری دور ہے جو میری بعثت سے شروع ہوا ہے، اور قیامت پر ختم ہوگا، میرے ور قیامت کے درمیان کوئی نیبی نہیں آئے گا۔ نہ کوئی نئی امت پیدا ہوگی، اسلئے اس کو بہت دور سمجھ کر اسکی طرف سے بے فکر اور بے پرواہ ہونا چاہئے۔

(۸۰) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ هَذِهِ الدُّنْيَا مِثْلُ ثَوْبٍ شَقَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَبَقِيَ مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِي آخِرِهِ فَيُؤْخَذُكَ ذَلِكَ الْخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ۔

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

انس سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا اور بس سرے پر ایک دھاگے سے وہ جڑا رہ گیا، اور یہ آخری دھاگا بھی بس عنقریب ٹوٹنا ہی چاہتا ہے۔“

پہلی حدیث کی طرح اس حدیث میں بھی قیامت کا قریب ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ قیامت کو بہت دور سمجھ کے اس کی طرف سے غفلت نہ کی جائے، بلکہ اس کو بہت قریب اور ناگہانی پیش آنے والا ایک عظیم حادثہ یقین کرتے ہوئے ہر وقت اسکی فکر اور اس کی تیاری کی جائے۔

(۸۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُمُوتَ بِشَهْرٍ تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَأَنَا عَالِمٌ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةٌ سَنَةً وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ۔

وہ مسند

حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ اپنی افاقت شریف سے ایک مہینہ پہلے فرماتے تھے کہ ”تم لو مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو، اور اس کا (جس کی معین وقت کا)

معمومیں اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں اللہ کی قسم کہ نریہ کہہ سکتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس پر سو سال گذریں اور وہ اس وقت تک زندہ باقی رہے۔

قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیثوں سے بھی کہ بہت سے لوگ رسول اللہ سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے تھے کہ وہ کب آئے گی آپ ہمیشہ اسے جواب میں دینی فرماتے تھے جو اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ کہ اس کے مقررہ وقت کا علم اللہ ہی کو ہے، یعنی وہی جانتا ہے کہ کس سن کے کس مہینے کی کس تاریخ کو آئے گی، اس کا علم اس نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ نے اس جواب کے ساتھ اور اصل سوال سے زائد ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ اس وقت جو لوگ روئے زمین پر زندہ ہیں، وہ سب سو سال کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت ہر ہی جس میں یہ سارا مقررہ ہو جائے گا، اس کا معین وقت تو مجھے معلوم نہیں، جس اللہ ہی کو اس کا علم ہے، ہاں اللہ نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے کہ اس سال اور اس قرن کا خاتمہ سو سال تک ہو جائے گا، اور جو لوگ اس وقت زندہ ہیں، وہ سو سال چلے رہے ہوں گے تب ختم ہو جائیں گے، اس نے یوں سمجھو کہ تمہاری قیامت تو اس صدی کے اندر ہی اندر آجائے گی۔

۸۲ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ لِي الْأَرْضُ اللَّهُ اللَّهُ. وَلِي رِوَايَةٌ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ.

حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ (ایسا برا وقت نہ آجائے کہ) باطل نہ ہو جائے دنیا میں اللہ۔ اور کسی حدیث و حدیث و حدیث میں اس طرح نقل کیا ہے کہ "قیامت نہیں قائم ہوگی کسی یہ شخص پر جو کہتے ہو اللہ اللہ" (۱)

یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا اللہ کی یاد سے اوار اللہ ہو جائے، اور اس سے باطل کی حق ہو جائے اور اللہ کی حجت اور فرمانبرداری، اور اللہ کے ساتھ بندگی کے صحیح تحقق کا دنیا سے باطل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب ایسا وقت آئے گا، اس وقت یہ پورا مقررہ کر دیا جائے گا، وہی اللہ کا براہ راست ساتھ بندگی کا صحیح تحقق اس عالم کی روح اور اس کے باقی رہنے والے چھوڑے جائے، جس دن ہماری یہ دنیا اس سے باطل کی حق ہو جائے گی، اس دن اپنے پیدا کرنے والے اور چلانے والے کے نعمت سے توڑ پھوٹ کے برابر کر دی جائے گی۔

۸۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ.

عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ "قیامت نہیں قائم ہوگی، مگر بدترین آدمیوں پر۔"

(۱) اصل حدیث میں اس حدیث سے اراعات کی حالت اور اس کا اثر ہونے پر تھیں اس بات پر واضح ہے کہ اللہ کی رحمت باری اور رحمت اللہ کی رحمت باری اور رحمت اللہ کی رحمت باری پر اس مسئلہ پر غور کرتے وقت اس کی نظر کا اس حدیث کی طرف کی نہیں۔ ۱۳

ہے، کہ ان میں ظلم اور ستم کی تو درندوں کی سی ہوگی، اور اپنے ظالمانہ مقاصد اور اپنی ناپاک خواہشات کو پورا کرنے میں وہ ہلکے پھلکے بچھتے برق رفتار پرندوں کی طرح تیز رو، ور پھر تیسے ہوں گے)۔ سنی اور بھونکی سے وہ مانوس نہ ہوں گے اور برائی کو وہ برائی نہ سمجھیں گے، (نہ اس کی مذمت کریں گے) پس شیطان ایک شکل بن کر ان کے سامنے آئے گا، اور ان سے کہے گا، کیا تم شرم و حیا نہیں کرو گے، وہ کہیں گے کہ تم ہم کو کیا ظلم دیتے ہو؟ (یعنی تم جو بوجہ، وہ ہم کریں) پس شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا (اور وہ اس کا اتباع کریں گے) اور وہ اس حال میں ہونگے، کہ رزق کی، فراط اور پارش ہوگی، اور دنیوی زندگی بظاہر بڑی، چچی (میش و نشہ وان زندگی) ہوگی۔ پھر صورت پھونکا جائے گا، جس کو جو کسی کوستے گا، اس کی جانب گردن ایک طرف کو جھک جائے گی اور ایک طرف کو اٹھ جائے گی (یعنی سر جسم پر سیدھا قہر نہ رہے گا، بلکہ ادھر ادھر یا ادھر کو ٹک جائے گا، جیسا کہ اس شخص کا حال ہو جاتا ہے جس پر چٹک کوئی ایسا دورہ پڑے جس سے سکر رگ پٹھے بیکار و رپ جان ہو جائیں) اور سب سے پہلے جو شخص صورت کی آواز سنے گا (اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا) وہ ایک آدمی ہوگا، جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا، پس دوبہ ہوش و رپ جان ہو کر رہ جائے گا (یعنی مہر جائے گا) اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح جان ہو کر رہ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ (ایک ہلکی سی) بارش بھیجے گا، گویا کہ وہ شبنم ہے، اس کے ثمرات انسانوں کے جسموں میں رونیدگی تجاے گی پھر دوسری مرتبہ صورت پھونکا جائے گا۔ تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوں گے، پھر کہا جائے گا، کہ اے لوگو! اپنے مالک اور رب کی طرف چلو (اور فرشتوں کو حکم ہوگا، کہ) انہیں (حساب کے میدان میں) کھڑا کرو، ان سے پوچھ جائے گا (اور انکے عمل کا حساب کتاب ہوگا) پھر حکم ہوگا، کہ ان میں سے دوزخ کی فوج نکالو، عرض کیا جائے گا، کہ کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا، کہ ہزار میں سے نو سو تینا نوے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ دن، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا ورنہ یہی ہے دن سخت مصیبت اور مشقت کا۔ (صحیح)

اس حدیث میں رسول اللہ نے خروج و جہنم کے بلکہ میدانِ حساب میں جمع ہونے تک کے، بعض واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، جن میں قیامت سے پہلے ہونے والے بعض اہم واقعات اور قیامت اور اسکے بعد کی منزلوں کا بیان اس سے بھی زیادہ جمل کے ساتھ آیا اس سے پیشہ زیادہ تفصیل سے کیا گیا ہے، ان سب حدیثوں کے متعلق یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ سینکڑوں ہزاروں سال کی مدت میں ہونے والے واقعات کا بہت ہی مجمل بیان ان میں کیا گیا ہے، جو لوگ اس نکتہ کو ملحوظ رکھیں گے، انشاء اللہ وہ ان حدیثوں کے بارے میں بہت سے شبہات اور وسوسوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔

حدیث کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے، کہ فرشتوں کو بتایا جائے گا، کہ ایک ہزار میں سے نو سو تینا نوے جہنم والے ہیں، دنیہ میں مبین اور غیر مبین کا جو تناسب ہے، اور جو اکثر زہنوں میں رہا ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اہل جہنم کی یہ تعداد ۱۰۰۰ ۹۹۹ مستبعد نہیں معلوم ہوتی، تاہم بعض شارحین نے لکھا ہے، کہ ان ۹۹۹

فی ہزار میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوگی، جو اگرچہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کے اہل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے یا شافعیین کی سفارش سے آخر میں وہ نجات پا جائیں گے۔ **اللَّهُمَّ اِنَّ**
مَعْرِتَكَ اَوْسَعَ مِنْ ذُنُوبِنا وَرَحْمَتِكَ اَوْجَى عِلْدِنا مِنْ اَعْمَالِنا

۸۵، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَنْعَمَ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدْ انْقَمَ وَ
أَصْغَى سَمْعَهُ وَقَفَى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ بِالْفَتْحِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ
قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ (رواہ الترمذی)

ترجمہ ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میں کیونکر خوش ور ہے تم ہو کر رہ سکتے ہو،
حالتِ واقعہ یہ ہے، کہ صورتِ یا فرشتہ صورت کو اپنے منہ میں لئے ہوئے ہے، اور اپنا کان اسنے لگا رکھا ہے
اور اسکی پیشانی خمیدہ اور جھکی ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کو صور کے پھونک دینے کا حکم ہو،
اور وہ پھونک دے، (یعنی جب مجھے اس واقعہ کا حکم ہے، تو میں ایسے اس دنیا میں حسینان سے اور خوشی
سے رہ سکتا ہوں) ”صحابہؓ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! تو ہمیں کب کا کیا حکم ہے، (ن کا مطلب یہ تھا، کہ
جب معاملہ اتنے خطرناک ہے، تو ہماری رہنمائی فرمائیے، کہ قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے بچتے کیسے
ہم کیا کریں؟)“ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہتے رہا کرو۔

۸۶، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُعْبُدُ اللَّهُ الْخَلْقُ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ
قَالَ أَمَّا مَرَرْتُ بِوَادِي قَوْمِكَ جَدُّ بَائِمٍ مَرَرْتُ بِهِ يَهْتَزُّ خَصِرًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمِنْ آيَةِ اللَّهِ
فِي خَلْقِهِ كَذَلِكَ يُخْبِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔

ترجمہ رزین عقیلی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے (ایک دفعہ) عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ مخلوق کو
دو بارہ کیسے پیدا کرے گا، اور (اس عالم میں) اس کی مخلوق میں اس کی کیا نشانی ہے (ور کی دلیل و رموز
ہے) آپؐ نے فرمایا ”کیا تمہارے لئے ایسا کبھی نہیں ہوا، کہ تم اپنی قوم کی وادی پر ایسی حالت میں
گذرے ہو جبکہ وہ (پانی نہ برسنے کی وجہ سے) سبزے سے خالی اور خشک ہو، اور پھر بھی ایسی حالت میں
گذرے ہو کہ (پانی برس جانے کی وجہ سے) وہ ہری لہلہا، جی ہو۔ (ابو رزین کہتے ہیں) میں نے عرض کیا،
ہاں (ایسا ہوا ہے، اور میں نے یہ دونوں منظر دیکھے ہیں)۔“ آپؐ نے فرمایا ”حیات بعد الموت کو سمجھنے کے
لئے) یہی اللہ کی نشانی ہے اس کی مخلوق میں، ایسے ہی زندہ کر دے گا اللہ مردوں کو۔“

۸۷، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَرَّهَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنٍ
فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَلَّتْ۔

ترجمہ حضرت عہد بن عمرؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کی یہ خوش ہو، یعنی جو یہ
چاہے کہ قیامت کا منظر وہ اس طرح دیکھے، کہ وہ سب کچھ پٹی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو قرآن مجید کی
سورۃ - یس - سب سے پہلے پڑھے۔“

(۸۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ أَتَذَرُونَ مَا أَخْبَارَهَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَآمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلَ عَلَى كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا .

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سورہ زمر میں یہ آیت تلاوت فرمائی ۔
 (جس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بین کرے گی) پھر
 حاضرین سے فرمایا، کیا تم پہنچے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول
 ہی وزیرہ و صمد ہے۔ آپ نے فرمایا اگلی خبر یہ ہے کہ وہ بندگان اور بندہ بندگی کے متعلق شہادت دے گی،
 کہ جسے فلاں دن میرے اوپر فلاح کا مہیا تھا اور فلاں دن فلاں عمل یا تھا، پس ہمیں زمین کی خبریں
 (جو قیامت کے دن وہ بین کرے گی)۔

گویا انسان جو عمل زمین نے جس نے پر کرتا ہے زمین کا وہ بعد اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور قیامت
 تک محفوظ رکھے گا، اور اللہ کے سامنے اس کی شہادت دے گا، اللہ تعالیٰ اس دن اس پر اس وقت کی
 رسائیوں سے حفاظت فرمائے۔

اس قسم کی چیزوں پر یقین ان ایمان والوں کے لئے تو پہلے ہی مشعل تھی۔ لیکن اب تو یہ روشن ہوئی
 ایجادوں نے نیا قول کا سمجھنا، ورنہ ان پر یقین کرنا سب کے لئے آسان کر دیا ہے۔
 صدق اللہ عز و جل من ربہم ایتنا فی الافاق و فی انفسہم۔

عَنِ الْمُقَدَّادِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَذَلِّي الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى
 تَكُونُ مِنْهُمْ كَمُقَدَّارِ مِثْلِ لِكُونِ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ
 إِلَى كَعْبِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ
 الْعَرَقُ الْجَعَامَا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ .

حضرت مقداد سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے،
 ”قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائیگا، یہاں تک کہ ان سے صرف ایک میل کے بقدر
 رہ جائیگا اور (اسی نرمی سے) وہ بقدر اپنے اعمال کے پسینہ پسینہ ہو جائیں گے (یعنی جسکے اعمال جتنے
 برے ہوں گے، اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ چھوئے گا) پس بعض وہ ہوں گے جنکا پسینہ انکے گھٹنوں تک
 آئے گا اور بعض کا پسینہ انکے گھٹنوں تک نہ ہوگا، اور بعض انکے گوشوں کے اوپر تک (یعنی سر تک) اور بعض
 وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا، اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے دامن مبارک سے طہر فرما کر ہاتھ
 سے اشارہ کر کے دیکھایا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پھیلی رہا ہوگا، ورنہ اس منہ میں جا رہا ہوگا۔“

قیامت اور آخرت میں پیش آنے والے واقعات کی جو واقعی نوعیت ہوگی اس کا اس دنیا میں
 صحیح تصور نہیں کیا جاسکتا، چرکشمشرف اس کی وقت ہوگا، جبکہ یہ حقائق سامنے آئیں گے۔

۹۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثَلَاثَةً أَصْنَافٍ صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ؟ قَالَ إِنْ الَّذِي أَمْسَاهُمْ عَلَى أَفْئِدَتِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَذَبٍ وَشَوْلٍ.

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "قیامت کے دن سب آدمی تین قسموں اور تین گروہوں میں اٹھائے جائیں گے، ایک قسم پیدل چنے والے، اور ایک قسم سوار، اور ایک قسم منہ کے بل چنے والے"۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! یہ (تیسرے گروہ والے) منہ کے بل اس طرح چل سکیں گے؟ آپ نے فرمایا: "جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چاہا ہے، وہ اس پر جی قدرت رکھتا ہے۔ ان کو منہ کے بل چلانے"۔ معلوم ہونا چاہئے کہ یہ وہ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر نیچے نیچے، اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔

حدیث میں جن تین گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے شہر حسین حدیث نے ان کی تفصیل اس طرح کی ہے، کہ پیدل چنے والے گروہ عام اہل ایمان کا ہوگا، اور دوسرا گروہ جو سوار ہوں گے، وہ خاص مقررین اور عبود صالحین کا گروہ ہوگا، جن کا وہاں شروع ہی سے اعزاز و آرام ہوگا، اور سارے منہ کے بل چنے والے وہ بد نصیب ہوں گے، جنہوں نے اس دنیوی زندگی میں انبیاء، عظیم السلام کی تعلیم و رہنمائی کے مطابق سیدھا چلن قبول نہیں کیا، اور مرتے دم تک وہ اسے ہی چستے رہے۔ قیامت کے دن سب آدمی پہلی سزا انہیں یہ ملے گی، کہ سیدھے پاؤں پر چنے کے بجائے وہاں وہ اپنے منہ کے اور سر کے بل چائے جائیں گے، یہاں تک کہ جس طرح اس دنیا میں چنے والے راستے کی اونچ نیچ سے، اور جھانپوں اور کانٹوں سے اپنے پاؤں کے ذریعے بچ کر نکلتے ہیں، اسی طرح قیامت میں یہ سر کے بل چنے والے وہاں کے راستے کی اونچ نیچ سے، اور وہاں کے کانٹوں سے اپنے سروں اور چہروں کی ذریعے بچ کر نکلیں گے، یعنی یہاں پر جو کام پاؤں سے کئے جاتے ہیں، وہاں وہ سب کام خدا کے ان مجرموں کو سر سے اور منہ سے کرنے پڑیں گے۔

۹۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ قَالُوا وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونُ إِزْدَادًا وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونُ تَرْغٍ.

(رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جو شخص بھی مرے گا، اس کو (مرنے کے بعد اپنی زندگی پر) ندامت اور پشیمانی ضرور ہوگی"۔ عرض کیا گیا کہ حضرت! اس کو ندامت کیوں ہوگی؟ اور اس کا کیا سبب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، "وہ مرے گا، تو اس کو تاس کو تاس کی ندامت اور حسرت ہوگی، کہ اس نے نیکی کاری میں اور زیادہ ترقی کیوں نہیں کی (اور جو حسرت وہ کما کے لایا ہے اس سے زیادہ کیوں نہیں کما کے لایا) اور گروہ بدکار ہوگا، تو اس کو اس کی ندامت و حسرت ہوگی، کہ وہ بدکاری سے باز کیوں نہیں رہا۔"

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاسِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَبَّكَلْمُهُ رُئِيَ لَيْسَ بِسَهْوَةٍ تَرْخِمَانُ وَلَا حِمَامٍ يَخْجُلُ فَيَنْظُرُ أَيْسَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشَاهِمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ مِنْ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَاءُ وَجْهَهُ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ شَقَّ قَلْبُكُمْ۔

ابن حاتم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ " (قیمت میں) تم میں سے ہر شخص سے اس کا پروردگار اس طرح بوسہ دے گا اور وہ بدو کا مرفعت کا کہ نہ درمیان میں کوئی ترجمان ہوگا نہ کوئی پرہیزگار ہوگا (س وقت بندہ کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ حیرت اور بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا)۔ پس جب نظر کرے گا اپنی ذاتی جانب، تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ اس کو نظر نہ آئے گا، اور ایسے ہی جب نظر آئے گا ہمیں جانب تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ اسے نظر نہ آئے گا، اور جب سامنے نظر دوڑے گا، تو اپنے پروردگار کی طرف دیکھے گا، پس اب وہ دوزخ کی اس حالت سے بچو، مگر چہ خشک کھجور کے ایک خشک ٹکڑے کی ذریعہ اس سے بچنے کی فکر کرو۔

مطلب یہ ہے کہ تشویش دوزخ سے بچنے کے لئے صدقہ کرو، اور گرجھور کے ایک خشک ٹکڑے کے سوا تمہیں کچھ میسر نہ ہو تو رہ خدا کی دینی دے کے دوزخ سے بچنے کی فکر کرو۔
فی مذہب... قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی جہاں جہاں قیمت کے حساب اور وہاں کے ہولناک منظر وں کا اور دوزخ کے رزہ خیز مذاہب کا ذکر آیا ہے، وہ اس لئے ہے کہ بندے اس سے خبردار ہو کر اپنے کو اس سے بچنے کی فکر کریں اس حدیث میں تو صریح صراحت کے ساتھ اس مقصد کو بیان بھی فرمادیا گیا ہے لیکن جن حدیثوں میں اس مقصد کی تصریح نہ بھی کی گئی ہو، ان کا مقصد بھی یہی سمجھنا چاہئے، اور اس سلسلہ کی تمام آیات و احادیث سے ہم کو یہی سبق لینا چاہئے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رُسَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ؟ قَالَ هَلْ تَصَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظُّهْمَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَصَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ النِّدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ هُوَ الَّذِي يَنْفَعِي يَدُهُ لَا تَصَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تَصَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا قَالَ فَيُلْقِي الْعَبْدُ فَيَقُولُ ائْتِنِي فُلَ اللَّهِ أَكْرَمَكَ وَأَسْوَدَكَ وَأَرْوَحَكَ وَأَسْحَرَكَ الْحَبْلُ وَالْأَسْ وَادْرَكَ تَرَأْسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ افْطَسْتَ أَنْتَ فَلَا فِي هَقُولٍ لَا فَيَقُولُ فَايَ قَدْ اسَاكَ كَمَا سَبَبْتَنِي ثُمَّ يُلْقِي الثَّانِي فَذَكَرَ مَثْلَهُ ثُمَّ يُلْقِي الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مَثَلُ ذَلِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَثَلُكَ وَبِكَاسِكَ وَبِرُسْلِكَ وَصَلَيْتَ وَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ وَبَنَيْتَ حَجْرًا مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هُنَا إِذَا، ثُمَّ يُقَالُ إِلَّا أَنْ تَعْتَكَ شَاهِدًا عَلَيْكَ وَتَعْكَرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ دَالِدِي يَشْهَدُ عَلَيَّ فَيُخْتَمُ عَلَيَّ فِيهِ وَيُقَالُ لَفَحْذِهِ أَنْطَقِي فَطَقِي فَحْذِهِ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ يَعْمَلُهُ وَذَلِكَ لِيُعَدَّرَ مِنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ

ہیں، اور کئے، زمین کوئی شمش نہیں ہوتی، یہی طرح قیامت میں سب اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکیں گے۔ پھر مزید برسرِ آپ نے یہ بھی فرمادیا، کہ جس وقت جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھولے ہوئے ہیں، اور آخرت کی پیشی سے بالکل بے فکر ہو گئے ہیں، جب قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ان کا سامن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کرے گا، تو اس دن وہ کیسے راجو اب، اور کیسے ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان میں سے جو دیدہ و راہر ہے حیوانِ فنی اس وقت ضبطِ بیانی کریں گے، اللہ تعالیٰ خود انہیں کے اعضاء سے اور انہیں کے گوشت، اور انہیں کی ہڈیوں سے ان کے خلاف گواہی دلو کر ان پر جہت قائم فرمادیں گے، اور اس طرح علی رؤس الشہدین کے جھوٹ، اور ان کی منافقت کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے اصل سو سے زائد یہ بیان، سو سے زائد دہرائے صحابہ کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لئے فرمایا، کہ قیامت میں صرف اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہی نہ ہوگا بلکہ حق تعالیٰ نے جو نعمتیں جس کو دی ہیں اس وقت وہ ان کی بہت بڑھ چکی ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے احکام سے بے پروا ہو کر اور آخرت کی پیشی سے بے فکر رہ کر ان نعمتوں کو دنیا میں استعمال کیا ہوگا، وہ اس دن سیاہ ہوں گے، اور وہاں کسی کی مکاری اور عیاری بالکل پردہ پوشی نہ کر سکے گی۔

۹۴ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ لِيَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتَرْهَ لِيَقُولَ أَعْرِفْ ذَنْبَكَ كَذَا لِيَقُولَ نَعَمْ أَمْرِي رَبِّ احْتِمْ لِقَرَّةٍ بِلُتُوْبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ لَذَ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ لِيُعْطَى كِتَابُ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ لِيَنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْعَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَيَّ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ○ (رواه المعازي ومسلم)

حضرت عہدِ بندہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والے اپنے بندے کو (دینی رحمت سے) قریب کرے گا، اور اس پر اپنا خاص پردہ ڈالے گا، ورنہ دوسروں سے اس کو پردہ میں کرے گا، پھر اس سے پوچھے گا، کہ کیا تو پہنچتا ہے فلاں گناہ، فلاں گناہ (یعنی کیا تجھے یاد ہے، کہ تو نے یہ گناہ کئے تھے؟) وہ عرض کرے گا ہاں! اے پروردگار! مجھے یاد ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے سر سے گنہوں کا سب سے اقرار کر لے گا، اور وہ اپنے جی میں خیال کرے گا کہ میں تو ہدایت ہوا (یعنی اس کو خیال ہوگا، کہ جب اتنے میرے گنہ ہیں، تو اب میں کیسے چھٹکارا پا سکوں گا) پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو چھپایا تھا، ورنہ آج میں ان کو بخش ہوں اور معافی دیتا ہوں، پھر اس کا نیکیوں والا عمل نامہ سے حوالے کر دیا جائے گا (یعنی اہل محشر کے سامنے صرف یہ نیکیوں والا ہی عمل نامہ آئے گا، ورنہ انہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پروردہ ہی پردہ میں ختم کر دیں گے) لیکن اہل آخر اور منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے متعلق برسرِ مہم پکار جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ پر جھوٹی باتیں باندھیں (یعنی غلط اور بے اصل خیالات کو اللہ کی طرف نسبت دے کر اپنا دین و مذہب بنایا) خبردار اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔

۹۵ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يُبْكِيكَ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَتُ فَهَلْ تَذَكَّرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَبْخَفَ مِيزَانِهِ أَمْ يَقُولُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ آتَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وَضِعَ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ.

رواہ ابو داؤد

حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ، نہیں ایک دفعہ دوزخ کا خیال آیا، اور دورے گئیں، رسول اللہ نے پوچھا، تمہیں کس چیز نے رلیا؟ عرض کیا، مجھے دوزخ یاد آئی، ورنہ کسی کے خوف نے مجھے رلیا ہے، تو یہ آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا "تین جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا (ورنہ کسی کی خبر نہیں لے گا) ایک وزن میں کے وقت، جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو جائے، کہ اسے اعمال کا وزن ہکا بکا ہے یا بھاری، اور دوسرے میں ناموں کے بت کے وقت جبکہ مرد مؤمن والہ بنے ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ پا کر خوش خوشی دوسرے سے کہے گا، کہ پڑھو میرا اعمال نامہ، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے، کہ کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس کا اعمال نامہ، آیا دے گا ہاتھ میں، یہ پیچھے کی جانب سے ہائیں ہاتھ میں، اور تیسرے میں صراط پر جبکہ دور کھاجائے گا، جہنم کے اوپر (اور قسم یہ ہے کہ سب کو اس پر سے گزرنے کا)۔

رسول اللہ کے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ یہ تین وقت یہ نفس نفسی کے ہوں گے کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، اور کوئی کسی دوسرے کی مدد نہ کر سکے گا، ایک وزن اعمال کا وقت، جب تک کہ نتیجہ معلوم نہ ہو جائے گا، اور دوسرے وقت جب لوگ اپنے اپنے اعمال ناموں کے منتظر ہوں گے، اور ہر ایک اس فکر میں غرق ہوگا، کہ اس کا اعمال نامہ دے گا ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا نہیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، وہ مغفرت و رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے، یا لعنت اور عذاب کا، اور تیسرے اس وقت، جبکہ صراط پر جبکہ دور کھاجائے گا اور اس پر سے گزرنے کا حکم ہوگا، تو یہ تین وقت یہ نفس نفسی کے ہوں گے کہ ہر ایک اپنی ہی فکر میں دوہا ہوگا، اور کوئی کسی کی خبر نہ لے سکے گا۔

اس حدیث کی روح اور رسول اللہ کے اس رشد کا منشا، بس یہی ہے، کہ ہر شخص آخرت کی فکر کرے، اور کوئی کسی دوسرے کے بھروسہ نہ رہے۔

تین تہی تقی العباد کا انصاف

۹۶ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي مَمْلُوكَيْنِ يَخْدُمُونِي وَيَخُولُونِي وَيَعْصُونِي وَأَحْسِمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ وَعَقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدَرٍ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَالًا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ

ذُوْنِ ذُنُبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ أَقْتَصْ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ
فَتَنْحَى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتَفُ وَيَبْكِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ
اللَّهِ تَعَالَى وَلَنْضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ
مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، فَقَالَ الرَّجُلُ مَا أَجِدُنِي وَلَهُوَ لِأَيِّ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ
مُقَارَفَتِهِمْ أَشْهَدُكَ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ.

مشرعِ صمدیت سے روایت ہے کہ ایک شخص رسولِ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے پاس کچھ عداوتیں ہیں (جن کی حالت یہ ہے کہ بسا اوقات وہ مجھ سے جھگڑتے ہیں، میری چیزوں میں خدایتیں بھی کرتے ہیں، میری نفریٰ بھی کرتے ہیں، اور میں ان کی حرکتوں پر) بھی انہیں کاٹیں دیتا ہوں اور بھی مارتا بھی ہوں، پس کیا حق ہو کہ میرا قیامت کے دن ان کی وجہ سے (یعنی اللہ تعالیٰ میرے اور ان کا فیصلہ کس طرح فرمائے گا) رسول اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ "تمہارے عداوتوں نے تمہاری جو خدایت اور نفریٰ کی ہوئی، اور تم سے جو جو جھگڑا ہوئے ہوں گے، اور پھر تم نے ان کو جو سزا دی ہوگی، قیامت کے دن ان سب کا پورا پورا حساب پہنچائے گا، پس اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں کے بقدر ہی ہوگی تو معذرت پر پورے حق ہو جائے گا، نہ تم کو پچھتے گا، نہ تمہیں کچھ دین پڑے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے کم ثابت ہوگی تو تمہارا فضل حق تمہیں وہاں ملے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے زیادہ ثابت ہوگی، تو تم سے اس کا بدلہ اور قصاص اٹکو دیا جائے گا (جب اس شخص نے رسول اللہ کا یہ جواب سنا) تو آپ کے پاس سے ایک طرف کو ہٹ کر روئے اور چلنے لگا (یعنی قیامت کے سبب سب اور پھر وہاں کے عذاب کے خوف سے جب اس پر یہ غلبہ ہوا تو وہ دُوب کی وجہ سے رسول اللہ کے سامنے سے اٹھ گیا، اور ایک طرف کو ہٹ کر ب اختیار روئے اور چلنے لگا)۔ رسول اللہ نے پھر اس سے فرمایا، کیا تم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے

وَلَنْضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ
خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (۱)

اور ہم قائم کرینگے قیامت کے دن انصاف کی میزانیں، پس نہیں ظلم ہوگا، کسی نفس پر کچھ بھی، اور اگر ہو گا کسی کا عمل یا حق، رائی کے یہ دینے کے برابر حاضر کرینگے ہم اُس کو بھی، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ! (یہ سب کچھ سننے کے بعد) میں اپنے لئے اور ان کے لئے اس سے بہتہ بہت نہیں سمجھتا، کہ (وہ چہ اندازہ کرے) ان کو اپنے سے بگ کر دوں، میں آپ کو وہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو تڑا کر دیا اور آپ وہ تڑا دیں۔

ایمان کی یہی شان ہے، اور سچے ایمان والوں کا طرزِ عمل یہی ہونا چاہئے کہ جس چیز میں آخرت کا فائدہ نظر سے اس سے بچ جائے، اگرچہ دنیاوی نقطہ نظر سے اس میں اپنا کتنا ہی نقصان ہو۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُفَرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ سَيُحْضِرُ رَحْلًا مِنْ أُمْتِي عَلَى رُؤُسِ الْحَالِقِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سَحَابًا كُلُّ سَحَابٍ مِنْ مَدَى الْمَرْصَرِ ثُمَّ يَقُولُ أَنْكُرُوا مِنْ هَذَا سَيِّئًا طَلَمْتُ كَسْبِي الْحَقِيقُونَ يَقُولُونَ لَا يَا رَبَّ يَقُولُ أَفَلَاكُ عُذْرٌ قَالَ لَا يَا رَبَّ يَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِندَ أَحْسَنَ وَأَنَّهُ لَا طُعْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَحَرِّحْ بِطَافَةِ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَقُولُ أَحْضِرْ وَرَبِّكَ يَقُولُ يَا رَبَّ مَا هَذِهِ الطَّافَةُ مَعَ هَذِهِ السَّحَابَاتِ يَقُولُ إِنَّكَ لَا تَطْعُمُ قَالَ فَوَصَّعُ السَّحَابَاتِ هِيَ كَفَّةُ وَالطَّافَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَافَتْ السَّحَابَاتُ وَنُفِثَتِ الطَّافَةُ فَلَا يَنْفِلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ سَيِّئًا

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا "قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو ساری مخلوق کے رویہ و لباس کا نام لے گا اور اسے سامنے بنائے گا، فقہ حاکم نے کہا میں نے، جن میں ہر دفتر کی لمبائی وید حد نصف تھ ہوگی، (یہ فقہ کے ائمہ نے نہیں کیے) پھر اس سے فرمایا جائے گا کہ (تیرے جو اعمال ان دفتروں میں لکھے ہوئے ہیں) ان میں سے کسی کا تجھے انکار ہے؟ کیا تیرے اعمال کی گمرانی کرنے والے اور لکھنے والے میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے (اور غلط طور پر کوئی کلمہ تیرے اعمال کے نام میں لکھا ہے) وہ عرض کرے گا نہیں پروردگار! (مجھ پر کسی نے ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سب میرے کئے ہوئے اعمال ہیں) اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے، وہ عرض کرے گا، خداوند امیر! پاس کوئی عذر بھی نہیں (یہاں تک کہ وہ اس جواب سے خود اس شخص کو اور دوسرے لوگوں کو بھی خیر نہ ہو گا کہ یہ بندہ اب گرفت و مذہب سے نہیں بچ سکتا گا، لیکن ارحم الراحمین کی رحمت کا اس طرح ظہور نہ ہو گا کہ) اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے وہاں! ہمارے پاس تیری ایک خاص بات بھی ہے، اور حق تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا (اور اس بات کی کفہ فائدہ سے تجھے محروم نہیں کیا جائے گا) یہ فرما کر خدا کا ایک پرزہ لگا جائے گا۔ اس میں لکھا ہوگا اور اس بندے سے کہا جائے گا کہ

اپنے اعمال کے وزن کے پاس حاضر ہو (یعنی چل کر اپنے سامنے وزن لے گا) وہ عرض کرے گا، خداوند! ان دفتروں کے سامنے اس پرزہ کی کیا حقیقت ہے، اور ان سے اس کو کیا نسبت ہے (حق میں وہاں چکر کیا دیکھوں گا، اور کیا کروں گا، نتیجہ تو معلوم ہی ہے، کہاں اتنے بڑے بڑے ناموں کے دفتر، اور کہاں یہ فرما رہا ہے پرزہ) اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، (بلکہ) پورا پورا انصاف کیا جائے گا، جس پرزہ کو تو معمولی اور بے وزن سمجھ رہا ہے تیرے سامنے اس کا بھی وزن کیا جائے گا اور اس میں لکھنے ہوئے ایمانی کلمہ کا وزن ظاہر ہوگا اور اس کا تجھے پورا پورا فائدہ پہنچا جائے گا، اسے دیکھو اس نے جو اور میزانت کے پاس چکر وزن کو دیکھا) رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ناموں کے دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور کاغذ کا دو پرزہ دوسرے پلڑے میں، پاس لکھے ثابت ہوں گے وہ دفتر اور بھی رہے

کا پرزور و رونی چیز جاری نہیں ہو سکتی، لہذا کمال کے مرتبے میں۔

بخاری میں ہے اس حدیث کی توثیق یہ ہے کہ یہ شہادت کا وہ کلمہ ہو گا جو غرہ شرک سے نکلنے کے لئے اور ایمان و اسلام میں آنے کے لئے پہلی دفعہ دل و زبان سے پڑھا گیا ہو، قیامت میں وزن اعمال کے وقت اس کا یہ اثر نجات ہو گا، کہ ساری عمر کے پہلے عبادتِ اشرار و بے اثر ہو جانے سے پہلے جی ایک حدیث نذر چلی ہے **لَا سَلَامَ لِمَنْ هَدَىٰ قَلْبَهُ** (یعنی اسلام قبول کرنے سے وہ سارے نہ ہوتا ہو جاتا ہے جو پہلی زندگی میں توفیق نہیں ملے ہوں)۔

دراپہ دوسری توثیق اس حدیث کی یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ معنی اس شخص کا ہو گا جو مدت و رازتک سخت اور بے پروائی سے نہ پرکھتا رہا اور فتنے و فتنے کے جات رہے، پھر اللہ نے اسے توفیق دی، اور اسے دل کی ہر بات سے پروردگار سے اس کلمہ شہادت اور کلمہ ایمان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ اپنی ایمانی نسبت و دوست کر لیا، اور اس پر اس کو موت ملی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۹۸ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَوَاتِهِ اَللّٰهُمَّ حَاسِبُنِي حِسَابًا يُّسِّرًا قُلْتُ يَا نَبِيَّ اَللّٰهُ مَا الْحِسَابُ الْيُسِّرُ قَالَ اَنْ يَنْظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ اِنَّهُ مِنْ نَوْفَلِ الْحِسَابِ يَوْمَئِذٍ يَاعَائِشَةُ هَلْكَ.

۱۰۰ احمد

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا **اَللّٰهُمَّ حَاسِبُنِي حِسَابًا يُّسِّرًا** (اے اللہ! میرا حساب آسان فرما)

میں نے عرض کیا "حضرت! آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟" آپ نے فرمایا "آسان حساب یہ ہے کہ بندہ کے اعمال نامہ پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کی جائے (یعنی کوئی چھپ چھپ، اور جرح نہ کی جائے) بات یہ ہے کہ جس نے حساب میں اس دن جرح کی جائے گی، اللہ اللہ (اس کی خیر نہیں) ہو جائے ہو گا۔"

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ "مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اس دن لوگ کہیں گے یوں کہ رب احسن

۹۹ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَنْ يَقْرَأُ عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ "يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونُ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ "مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اس دن لوگ کہیں گے یوں کہ رب احسن نے حضور میں، تو میں اس کو کھڑے رہنے کی طاقت اور قدرت ہوئی (اور کون اس پرورے دن کھڑا ہو

سکے گا جس کے متعلق قرآن وحدیث سے معصوم ہوتا ہے کہ (وہ دن بچس ہزار سال کے برابر ہوگا)۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”بچے ایمان والوں کے حق میں یہ گناہوں بہت بڑا اور خفیف کر دیا جائے گا،
یہاں تک کہ ان سب سے بس ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔“

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں ابوسعید خدری کو جو جواب دیا اس کا اشارہ قرآن میں بھی موجود
ہے سورہ مدثر میں فرمایا گیا ہے کہ:

فَإِذَا نَفَخَ فِي النّٰفٰثٰرِ ۝ لِّذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ عَسِیْرٌ ۝ عَلٰی الْکٰفِرِیْنَ غٰیْرٌ یَّسِیْرٌ ۝

تو جب صور بھونک دیا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہو گا ایمان نہ لانے والوں سینے آسان نہ ہو گا۔

اس سے معصوم ہوتا ہے کہ یہ سخت اور بھاری دن ایمان والوں کے حق میں سخت اور بھاری نہ ہو گا بلکہ
آسان اور ہلکا کر دیا جائے گا۔

راویوں واللہ سینے جانے والوں کا جنت میں بے حساب داخلہ

۱۰۰ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ یَزِیْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ یُخْشَرُ النَّاسُ فِی صَعِیْدٍ وَاحِدٍ یَوْمَ الْقِیَمَةِ

فَیَنَادِیْ مُنَادٍ فِیْقُوْلُ اَیْنَ الدِّیْنِ كَاَنَتْ تَجَافِیْ جُنُوْبَهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ فِیْقُوْمُوْنَ وَهُمْ قَلِیْلٌ

فَیَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ ثُمَّ یَوْمَرُ سَائِرُ النَّاسِ اِلَی الْحِسَابِ۔

بہت زیادہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ (زندہ کئے

جانے کے بعد) ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کئے جائیں گے (یعنی سب میدان حشر میں جمع

ہو جائیں گے) ”پھر اللہ کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ

رہتے تھے (یعنی اپنے بستر چھوڑ کر جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے) پس وہ اس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور

ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی، پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں پٹے جائیں گے اس کے

بعد باقی تمام لوگوں کے لئے حکم ہو گا کہ وہ حساب کے لئے حاضر ہوں۔

امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی امتی کے بغیر جنت میں داخلہ

۱۰۱ عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ یَقُوْلُ وَعَدَیْ رَبِّیْ اَنْ یُّدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِیْ

سَبْعِیْنَ اَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَیْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ اَلْفٍ سَبْعُوْنَ اَلْفًا وَفُلْکَ حَقِیَّاتٍ مِنْ

حَقِیَّاتٍ رَبِّیْ۔

جمہ حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا کہ ”میرے پروردگار

نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت

میں بھیجے گا، اور ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہی ہزار اور ہوں گے۔ اور تین ٹیپے اور میرے پروردگار

کے حقیات میں سے (میری امت میں سے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیجے جائیں گے)۔“

تشریح جب دونوں ہاتھ بھر کر کسی کو کوئی چیز دی جائے، تو عربی میں اس کو حشیہ کہتے ہیں جس کو رو رو رہندی میں اپ بھر کے دینا کہتے ہیں، تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی امت میں سے ستر ہزار کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل کرے گا، اور پھر ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہی اور اسی طرح بلا حساب و بلا عذاب جنت میں جائیں گے۔ اور اس سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص شانِ رحمت سے اس امت کی بہت بڑی تعداد کو تین دفعہ کر کے اور جنت میں بھیجے گا، اور یہ سب وہی ہونگے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونگے۔

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اختیار۔ اس قسم کی حدیثوں کی پوری حقیقت اسی وقت کھلے گی، جب یہ سب باتیں عملی طور پر سامنے آئیں گی، اس دنیا میں تو ہمارا علم و ادراک اتنا قصیب کہ بہت سے ان واقعات کو آج کے دور پر سمجھنے سے بھی ہم قاصر رہتے ہیں، جن کی خبریں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، مگر اس قسم کے واقعات کا بھی ہم نے تجربہ و مشاہدہ کیا ہو نہیں سکتا۔ صدق ربنا عَزَّوَجَلَّ

میں نے اس سے پہلے اس کی بات نہیں کی تھی۔

حدیثوں میں سختی کی جن چیزوں کا نام لے رہے ہیں ان میں سے یہ تین چیزیں بھی ہیں۔ ایک حوض کوثر، دوسری صراط اور تیسری میزان۔

پھر کوثر کو بعض احادیث میں حوض کے عقد سے بھی ذرا سیّا پاتا ہے اور بعض میں نہر کے عقد سے۔
پھر بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوثر جنت کے اندر واقع ہے، ورنہ حوض جنت سے معلوم ہوتا ہے
کہ اس کا محل وقوع جنت سے باہر ہے اور اہل یہان جنت میں جانے سے پہلے اس حوض پر رسواں اللہ کی
خدمت اقدس میں باریاب ہو کر آپ کے دستِ کرم سے اس کا نہایت سفید و شفاف اور بابتہ لذیذ و
شیریں پانی نوش جان کریں گے، اور تحقیق یہ ہے کہ کوثر کا اصل مرکزی چشمہ جنت کے اندر ہے، اور جنت کے
حول و عرض میں اس کی شاخیں نہروں کی شکل میں ہر طرف جاری ہیں۔ اور جس کو حوضِ کوثر کہا جاتا ہے
وہ سینکڑوں میل کے طوں و عرض میں ایک نہایت حسین و جمیل تالاب ہے جو جنت سے باہر ہے لیکن اس کا
تحقق اسی جنت کے اندر کے چشمہ سے ہے، گویا اس میں جو پانی ہو گا وہ جنت ہی کے اس چشمہ سے نہروں سے
ذریعہ آئے گا۔ آج کل کے متمدن شہروں میں و نروں اس کو نفاذ دیتے ہیں اس کو شرکی اس نوعیت کا سمجھنا، الحمد للہ
سب کے لئے آسان کر دیا ہے۔

یہاں ایک چیز بھی قابلِ غلط ہے کہ حوض کے غلط سے عمود لوگوں کا ذہن اسی قسم کے حوضوں کی طرف ہوتا ہے جس قسم کے حوض نبیوں نے عمود دنیا میں دیکھے ہوتے ہیں، لیکن حوض کوثر اپنی معنوی کیفیت اور اپنی خوش منظری میں قودنیہ کے حوضوں سے تمام تر فرق ہو گا کی جتنا کہ جنت کی کسی چیز کو دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں ہونا ہے، مگر اس کے علاوہ حدیثوں سے معصوم ہوتا ہے کہ اس کا رقبہ اور حلقہ

بھی اتنے ہوگا، کہ ایک راہ واسطے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کی مسافت ایک مہینے میں طے کر سکے گا اور ایک حدیث میں اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا فاصلہ عدن اور یمن کے قصبے کے برابر بتلایا گیا ہے۔

بہر حال آخرت کی چیزوں کے متعلق احادیث میں جو چیزیں ذکر کیا جاتا ہے انہی روشنی میں بھی ان چیزوں کا صحیح تصور اس دنیا میں نہیں کیا جاسکتا، ان چیزوں کی جو واقعی نوعیت اور صورت ہے وہ صحیح طور پر تو سامنے آنے کے بعد ہی معلوم ہوگی۔

یہی بات صراط اور میزان وغیرہ کے بارے میں بھی ملحوظ رہنی چاہئے۔

۱۰۲. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ خَالِفَاهُ لِبَابِ الدَّرِّ الْمَجُوفِ فُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِئِيلُ؟ قَالَ هَذَا لِكُوْثَرِ الَّذِي أُعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِينُهُ مَسِكَ أَذْكَرُ۔ (رواه البخاری)

اس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس اثناء میں کہ میں جنت میں چلا رہا تھا، میرا گداز ایک (عجیب و غریب) نہر پر ہوا، اسکے دونوں جانب سے (یعنی اندر سے) خن کئے ہوئے موتیوں سے تیار کئے ہوئے قلعے تھے، میں نے جب نکل پڑا تو یہ بات کہ جب نکلنے لگا تو یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے، میں نے دیکھا کہ ساری مٹی (جو انہی تہہ میں تھی) وہ نہایت مہلکے والے مٹکے کی طرح خوشبودار تھی۔

تفسیر: اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے جنت میں یہ کرتے ہوئے نہر کوثر پر گدز کا جو واقعہ ذکر فرمایا ہے، غالباً یہ شب معراج کا ہے، اور حضرت جبرائیل نے رسول اللہ ﷺ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جو یہ فرمایا کہ ”یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے“۔ قیامت میں مجید کی آیت **حَسْبُكَ** کی طرف اشارہ ہے، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ”تو کوثر کے اصل معنی خیر کثیر کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو خیر کے جو خزانے عطا فرمائے، مثلاً قرآن و شریعت اور اعلیٰ روحانی صفات، اور دنیا اور آخرت میں آپ کی رفعت شان وغیرہ، سو یہ سب بھی کوثر کے عموم میں اُرد گرد داخل ہیں، لیکن جنت کی یہ نہر اور اس سے متعلق وہ حوض جو میدانِ حشر میں ہوگا (جس سے اللہ کے بے شمار بندے سیراب ہوں گے) لفظ کوثر کا جس معنی میں لیا گیا ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین و ایمان کے سلسلہ کی جو بیش بہا نعمتیں عطا فرمائی تھیں، جو آپ کے ذریعہ سے اللہ کے بے شمار بندوں تک پہنچیں، آخرت میں ان کا ظہور اس نہر کوثر اور حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، جن سے اللہ کے بے شمار بندے فیضیاب اور سیراب ہوں گے۔

۱۰۳. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَائِهَا سَوَاءٌ مَاءٌ هَ أَهْبَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمَسْكِ وَكِبْرُ اللَّهِ كُنْجُومِ السَّمَاءِ

مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَضْمًا أَبَدًا. (رواہ البخاری و مسلم)

عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے حوض کی مسافت ایک مہینہ کی ہے (یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حوض کوثر مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس قدر حویں و عریض ہے کہ سکی ایک جانب سے دوسری جانب تک ایک مہینہ کی مسافت ہے) اور اسکے زاویے (یعنی گوشے) بالکل برابر ہیں (اسکا مطلب پتلا ہریہ ہے کہ وہ مربع ہے، اس کا حول و عرض یکساں ہے) اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے بھی بہتر ہے، اور اسکے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح ہیں (غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے ستارے جیسے حسین اور چمکدار ہیں، ورنہ کی کثرت کی وجہ سے جس طرح نہیں سن نہیں جاسکتا، اسی طرح میرے حوض کے کوزے بھی بے شمار اور حسین و چمکدار ہیں) جو اس کا پانی پئے گا، وہ کبھی پیاس میں مبتلا نہیں ہوگا۔

۱۰۴ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي فَرَطُكُم عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا سِرَدْتُ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرَفُ لَهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ لَهُمْ مِثْلَ قَوْلِكَ لَا تَدْرِي مَا أَخَذَ لَوْأَ بَعْدَكَ فَأَقُولُ سَحْقًا سَحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي. (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارے میرے ساتھ ہوں (ورقم سے آگے ہائے تمہاری پیاس کا انتظام کرنے والا ہوں) جو میرے پاس پہنچے گا، وہ آب کوثر سے پئے گا، ورجو اس کو پی لے گا پھر کبھی وہ پیاس میں مبتلا نہ ہوگا، وروہاں پتہ ہو جائے گا میں بھی پہنچوں گا، اور وہ بھی مجھے پہنچے گا میری طرف آئیں گے، آئیں میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی (اور نہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا) تو میں کہوں گا کہ یہ آدمی قیام کرے، پس مجھے جواب دیا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا نئی باتیں کائیں (اور کیا یہاں نہ خنڈے) تو میں کہوں گا کہ برہادی اور دوری ہوا ان کے لئے جنہوں نے میرے بعد دین میں فرق ڈال اور سکوتر بڑایا۔

حدیث میں جن لوگوں کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ حوض کوثر پر رسول اللہ ﷺ کے پاس جانے سے روک دیئے جائیں گے، اسکا تعین مشکل ہے، کہ یہ کون اور کس طبقے کے لوگ ہوں گے اور نہ یہ معلوم کرنا ہمارے لئے ضروری ہے، اس حدیث کا خاص سبق ہمارے لئے ہے کہ اگر ہم کوثر پر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارزومند ہیں تو مضبوطی سے اس دین پر قائم رہیں، جو رسول اللہ ﷺ ہمارے لئے آئے تھے، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی ایسا داور کوئی رد و بدل نہ کریں۔

۱۰۵ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوْضِي مِنْ عَذْنِ إِلَى عَذْنِ الْبَلَقَاءِ مَاءٌ هَاشِدٌ بَيَاضٌ مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكْوَاهُ عَذْدٌ لُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرِبَ

لَمْ يَنْظُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وَزُودًا لِقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الشُّعْتُ رُؤْ سَا الدِّيسِ يَابَا
الدِّينِ لَا يَنْكَبُونَ الْمَتَعَمَّاتِ وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ السَّدُ.

ثوبان سے روایت ہے، وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کی مسافت (اتنی ہے جتنی کہ) عدنان سے عثمان بٹہ تک، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اسکے گلے گنتی میں آسمان کے ستاروں کی طرح (بیشمار) ہیں (اسکے پانی کی یہ صفت ہے کہ) جو اس میں سے ایک دفعہ پی لے گا اسے اسکے بعد کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی، اس حوض پر سب لوگوں سے پہلے میرے پاس پہنچنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے، پریشان و پرالگندہ سروں والے، میسے کھینچے کپڑوں والے، جن کا بدن خوش حال و خوش عیش عورتوں سے نہیں ہو سکتا، اور جن سینے دروازے نہیں کھولے جاتے (یعنی جن کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا)۔

عدنان مشہور مقام ہے، اور عثمان بھی شام کے عداۃ کا مشہور شہر ہے، بلقاء عثمان کے قریب ایک بہتی تھی، بطور امتیاز اور نشانی کے اس حدیث میں کا غلط استعمال کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عدنان اور بٹہ کے قریب والے عثمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، سخرت میں حوض کوثر کی مسافت اتنی ہوگی، اور واضح رہے کہ یہ بھی کوئی ناپی ہوئی مسافت نہیں ہے، کہ ٹھیک اتنے ہی میل اور اتنے ہی فرلانگ اور اتنے ہی فٹ ہوں۔ بلکہ حوض کی وسعت کو سمجھنے کے لئے عرف کے مطابق یہ ایک تقریبی بات کہی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حوض کی مسافت سینکڑوں میل کی ہوگی۔

آخر میں فرمایا گیا کہ سب سے پہلے حوض پر پہنچنے والے اور اس سے سیراب ہونے والے وہ غریب مہاجرین ہوں گے جو اپنے فقر و تنگدستی اور دنیا کی بے رغبتی کی وجہ سے اس حال میں رہتے ہیں کہ، انکے سروں کے باں بنے سنورے نہیں رہتے، بلکہ بکھرے ہوئے اور اچھے ہوئے رہتے ہیں اور کپڑے بھی انکے اچھے اچھے نہیں رہتے، بلکہ میلے کھیلے رہتے ہیں، جو اگر نکاح کرنا چاہیں تو ان کی وسعت کی وجہ سے خوش عیش اور خوش حال گھرانوں کی بیٹیاں انکے نکاحوں میں نہ دی جائیں، اور وہ کسی کے گھر پر جائیں، تو ان کے میسے کھینچے کپڑے، اور انکی شکل و صورت کی وجہ سے کوئی ان کے لئے اچھا دروازہ نہ کھولے، اور ان کو خوش آمدید نہ کہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ کے جن بندوں کا حال یہ ہو، کہ دنیا کی بے رغبتی اور دین میں انہماک اور فکر سخرت کے غلبہ کی وجہ سے اس دنیا میں وہ غریب و تنگدست ہو کر رہیں، اپنی صورتوں کے بناؤ سنگار کی فکر رکھیں، نہ لباس پوشاک کی، وہ اپنی غربت اور دینی عیش کی س قربانی کی وجہ سے سخرت کے نعمات میں مقدمہ اور فخر میں گئے، ہمارے اس زمانہ کے جو حضرات اس طرز عمل کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے 'تقصیف' اور رہبانیت پسندی اور دین کے غلط تصور کا نتیجہ سمجھتے ہیں، چاہئے کہ وہ اس قسم کی حدیثوں پر غور کریں۔

ہر زمانہ کے کچھ امراض ہوتے ہیں جس طرح پہلے کسی زمانہ میں واقعی رہبانیت اور ترک دنیا کی غلط اور غیر اسلامی صورتوں کو اسلام کا پسندیدہ مذہب بعض حقوق میں سمجھا اور سمجھا جاتا تھا، اسی طرح ہمارے اس زمانے میں (شاید اسکے رد عمل میں) بعض حقوق کا مستقل رجحان یہ ہے کہ اسلام کو اس کی تعلیمات کو اس

دور کے مادہ پرستانہ اور نفس پرستانہ تقاضوں سے زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ کیا جائے۔
وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

۱۰۶ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَاهُمْ لِيَتَبَاهَوْنَ
اِيْهُمْ اَكْثَرُ وَاِرْدَةً وَاَتَى لَا رَجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرُهُمْ وَاِرْدَةً

حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ نبی کے رسول اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور ان کے
درمیان اس پر فخر ہوگا کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ
سب زیادہ لوگ پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے (اور میرے حوض سے یہ سب ہوں گے)۔

۱۰۷ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ اَنْ يَشْفَعَ لِيْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَقَالَ اَنَا لَاعِلٌ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ
فَاِنْ اَطْلَبْتُكَ قَالَ اَطْلُبْنِيْ اَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِيْ عَلٰى الصِّرَاطِ فُلْتُ لِاَنْ لَّمْ اَلْقَكَ عَلٰى الصِّرَاطِ
فَالَ فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْمِيْزَانِ فُلْتُ لِاَنْ لَّمْ اَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيْزَانِ قَالَ فَاَطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْحَوْضِ فَاِنِّيْ
لَا اُحْطٰى هٰذِهِ الثَّلَاثِ الْمَوَاطِنَ (رواہ الترمذی)

حضرت انس (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ قیامت کے روز آپ
میرے لیے شہادت فرمائیے گا آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا یہ کام کروں گا، میں نے عرض کیا تو (قیامت کے
روز) میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جب تمہیں میری تلاش ہو، تو صراط
پر مجھے دیکھ میں نے عرض کیا اور میں آپ کو صراط پر نہ پاؤں تو کجھ کہاں تلاش کروں؟ آپ نے
فرمایا، تو کجھ مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا میں نے عرض کیا اور میں میزان کے پاس بھی آپ کو نہ پا
سوں، تو کجھ کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا، تو کجھ مجھے حوض کے پاس دیکھنا یا وزن کے پاس اس وقت
ان تین مقامات سے دور نہیں نہ چوں گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخرت کی شفاعت ایسی چیز ہے جسکی رسول سے درخواست کی
جاسکتی ہے اور اگرچہ اس حدیث میں حضور نے اپنے لیے متواتر حضرت انسؓ کو بتایا ہے، لیکن
در اصل شفاعت سے سب حاجت مندوں کے لئے حضور نے اپنے لئے یہ پتے ہموار کیے ہیں۔
الْبَيْتَةُ نَوْفٌ عَلَى مَلِكِهِ وَالْأَسْعَدُ سَفَاغُهُ

۱۰۸ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ شِعَارُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلٰى الصِّرَاطِ
رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ -

حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن صراط پر اہل ایمان کا شعار
(شعار) کا تمہاری (تائید) یہ دعا کی گئی ہوگا، (اللہ تعالیٰ) پروردگار ہمیں سہولت دے،
اور سہولت سے (ساتھ) پار لے گا۔

صراط و زمین کا فاصلہ جس حدیث میں پہلے بھی مذکور ہے۔

شہادت

محشر میں پیش آنے والے جن واقعات کی اطلاع احادیث میں نہ اہت کے ساتھ دی گئی ہے اور جن پر یہ مومن کو یقین، حاضروری ہے، ان میں سے ایک رسول اللہ ﷺ کی شفاعت بھی ہے، شفاعت کے متعلق حدیثیں اتنی کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ سب ملا کر تو اتر کی حد کو پہنچ جاتی ہیں۔ پھر شفاعت کی ان حدیثوں کے مجموعہ سے سمجھ کر شرعین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی شفاعت کئی قسم کی ہوگی، اور بار بار ہونی، سب سے پہلے جبکہ سارے اہل محشر اللہ کے جلال سے سر اسیمہ اور خورفہ ہوں گے اور کسی کو لب نہ لے کی جرأت نہیں ہوگی، اور آدم سے لیکر عیسیٰ تک تمام اولوا حرام پیغمبر بھی اللہ کے عالم میں ہوں گے اور کسی کے لئے شفاعت کی جرأت نہ کر سکیں گے، تو اس وقت عام اہل محشر کی درخواست پر، اور ان کی تالیف سے مترشح ہو کر رسول اللہ نیاز مندی اور حسن ادب کے ساتھ (جو آپ کے شایان شان ہے) بارگاہِ احمرات میں اہل محشر کی سفارش کریں گے، کہ ان کو اسکی قدر و بچھین کی حالت سے نجات دے دی جائے، ورنہ ان کا حساب کتاب اور فیصلہ فرمادیا جائے۔ بارگاہِ جلاست میں اس دن یہ سب سے پہلی شفاعت ہوگی، اور یہ شفاعت صرف آپ ہی فرما میں گے۔ اس کے بعد ہی حساب و فیصلہ کا کام شروع ہو جائے گا، یہ شفاعت جیسا کہ عرض کیا گیا عام اہل محشر کے لئے ہوگی، اس کے سوا کچھ اور بھی کہتے ہیں، اسکے بعد آپ اپنی امت کے مختلف درجہ کے ان تنہکاردوں کے بارگاہ میں جو اپنی ہر عملیوں کی وجہ سے جہنم کے سزاوار ہوں گے، یہ جو جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ میں کو معاف کر دیا جائے، اور جہنم سے ان کو نکالنے کی جرات دے دی جائے، آپ کی یہ شفاعت بھی قبول ہوگی، اور اس کی وجہ سے خطاکار متقیوں کی بہت بڑی تعداد جہنم سے نکال جائے گی، سب سے پہلے صاحبینِ امت کے لئے آپ اسکی بھی شفاعت کریں گے کہ ان کے لئے بغیر حساب کے دوزخِ جنت کا حکم دے دیا جائے۔ اسی طرح اپنے بہت سے متقیوں کے حق میں آپ ترقی و درجات کی بھی اللہ تعالیٰ سے تمنا کریں گے، حدیثوں میں شفاعت کے ان تمام قسم اور واقعات کی تفصیل وارد ہوئی ہے۔

پھر حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ شفاعت کا دروازہ کھل جانے کے بعد اور نبیہم اسلام، مددِ نیکہ عظم، اور اللہ کے دوسرے صحابہ اور مقرب بندے بھی اپنے سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان کے حق میں سفارشیں کریں گے، یہیں تک کہ عمر عمر میں فوت ہونے والے اہل ایمان کے معصوم بچے بھی اپنے ماں باپ کے لئے سفارشیں کریں گے، اسی طرح بعض اعمالِ صالحہ بھی اپنے مالکوں کے لئے سفارش کریں گے۔ اور یہ سفارشیں بھی قبول فرمائی جائیں گی، ورنہ بہت بڑی تعداد ایسے دوزخ ہوں جن کی شجاعت اور بخشش ان کی سفارشوں ہی کے بہانہ ہوگی۔

مگر یہ نظر رہے کہ یہ سب شفاعتیں اللہ کے ذمہ سے اور انکی مرضی اور جرات سے ہوں گی، ورنہ کسی نبی اور کسی فرشتہ کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی ایک آدمی کو بھی دوزخ سے نکال سکے،

یاس کا وزن اور ایما پائے بغیر کسی کے حق میں سفارش کے لئے زبان کھول سکے،
قرآن پاک میں ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ ۲۵۵۲

کون ہے جو اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کی سفارش کر سکے۔
دوسرے موقع پر فرمایا گیا

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ۔ ۲۸۲۱

وردہ نہیں سفارش کر سکیں گے مگر صرف اس کے لئے جسکے لئے اس کی رضا ہو۔

بلکہ علماء کرام نے جیسا کہ فرمایا ہے، شفاعت دراصل شفاعت کرنے والوں کی غنیمت و مقبولیت کے
اظہار کے لئے اور ان کے کرام و اعزاز کے واسطے ہوگی، ورنہ حق تعالیٰ کے کاموں اور اس کے فیصلوں میں دخل
دینے کی مجال ہے۔ پس یہاں یہ بات شہید کی بعد ذیل میں باب شفاعت کی حدیثیں پڑھئے!

۱۰۹ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ مَا جِئَ النَّاسُ بِبَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ قِيَاتُونَ
آدَمَ يَقُولُونَ اإِشْفَعْ إِلَى رَبِّكَ لِقَوْلِ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ يَا إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ
قِيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُونَ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ يَا مُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ قِيَاتُونَ مُوسَى
يَقُولُونَ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ يَا عِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ قِيَاتُونَ عِيسَى يَقُولُونَ
لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ يَا مُحَمَّدٌ قِيَاتُونَ قَالُوا أَلَا لَهَا فَاسْتَاذِنِ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ لِي
وَلْيُهَيِّئْ لِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي إِلَّا أَنْ تَحْمَدُهُ بِبَلَدِكَ الْمَحَامِدِ وَأَخْرَجَهُ سَاجِدًا
فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ اإِزْفَعْ رَأْسَكَ وَكُلَّ تَسْمَعُ وَكُلَّ تَعْطُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ قَالُوا يَا رَبِّ أَمَتِي
أَمَتِي فَيَقَالُ اإِنْطَلِقْ فَأَخْرَجَ مِنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَانْطَلِقْ فَافْعَلْ ثُمَّ أَعُوذُ
فَأَحْمَدُهُ بِبَلَدِكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ سَاجِدًا فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ اإِزْفَعْ رَأْسَكَ وَكُلَّ تَسْمَعُ وَكُلَّ تَعْطُ
وَاشْفَعْ تُشْفَعُ قَالُوا يَا رَبِّ أَمَتِي أَمَتِي فَيَقَالُ اإِنْطَلِقْ فَأَخْرَجَ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ
ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَانْطَلِقْ فَافْعَلْ ثُمَّ أَعُوذُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِبَلَدِكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ سَاجِدًا
فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ اإِزْفَعْ رَأْسَكَ وَكُلَّ تَسْمَعُ وَكُلَّ تَعْطُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ قَالُوا يَا رَبِّ أَمَتِي أَمَتِي
فَيَقَالُ اإِنْطَلِقْ فَأَخْرَجَ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى أَذْنَى أَذْنَى مِثْقَالِ حَبَّةٍ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ
فَأَخْرَجَهُ مِنَ النَّارِ فَانْطَلِقْ فَافْعَلْ ثُمَّ أَعُوذُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِبَلَدِكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ سَاجِدًا
فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ اإِزْفَعْ رَأْسَكَ وَكُلَّ تَسْمَعُ وَكُلَّ تَعْطُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ قَالُوا يَا رَبِّ اإِذْنِ لِي
فَيَمُنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَانِي وَعَظَمَتِي
لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

جبرائیلؑ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے بیان فرمایا، کہ جب قیمت کاؤں ہوگا (ورسب ولین و آخرین میدانِ حشر میں جمع ہوں گے) تو دو گوں میں سخت اضطراب اور زلزلہ کی کیفیت ہوگی، پس وہ لوگ (یعنی اہل حشر کے کچھ نمائندے) آدمی علیہ سلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، کہ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے (کہ ہمیں اس حالت سے بچھڑا دے) آدمی علیہ سلام فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق اور اس مرتبہ کا نہیں ہوں، لیکن تم کو چاہئے کہ براہیم کے پاس جاؤ وہ اللہ کے خلیل ہیں (شاید وہ تمہارے کام آسکیں) پس وہ لوگ حضرت براہیم علیہ سلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے شفاعت کا اپنا سوال رکھیں گے (وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں موسیٰ کے پاس جانا چاہئے وہ اللہ کے کلیم ہیں) جنہیں اللہ نے براہِ واسطہ اپنی ہنگامی کا شرف بخشا ہے (شاید وہ تمہارا کام آسکیں، پس وہ لوگ موسیٰ علیہ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے (اور اپنی وہی عرض ان کے سامنے رکھیں گے) وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں لیکن تمہیں عیسیٰ کے پاس جانا چاہئے، وہ روحِ اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں (یعنی اللہ نے انکو انسانی پیدائش کے عام مقررہ اسباب کے بغیر صرف اپنے حکم سے پیدا کیا ہے، اور ان کو غیر معمولی قسم کی روح و روحانیت بخشی ہے) تم ان کی خدمت میں جاؤ، شاید وہ تمہارے لئے حق تعالیٰ سے عرض کرنے کی جرأت کر سکیں، پس یہ لوگ عیسیٰ علیہ سلام کے پاس آئیں گے (اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے) وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اور اس مرتبہ کا نہیں ہوں، تم کو (اللہ کے آخری نبی) محمدؐ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہئے (رسول اللہؐ فرماتے ہیں کہ) پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، (اور شفاعت کے لئے مجھ سے نہیں گئے) پس میں ہوں گا، کہ میں اس کام کا ہوں (اور یہ میرا ہی کام ہے) پس میں اپنے رب کریمؐ کی بارگاہِ خاص میں حاضری کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی (میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا) اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی چھ خاص تقریبات اپنی حمد کے لئے بہم فرمائیں گے (جو اس وقت مجھے معصوم نہیں ہیں) تو اس وقت میں انہی اہلِ ایمان کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور ان کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا (مسند احمد کی ایک روایت سے معصوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں ایک ہفتہ تک سجدہ میں پڑے رہیں گے، اس کے بعد) اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کو فرمایا جائے گا، کہ اے محمدؐ! سر اٹھو، اور جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا ہو مانگو، تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو، تمہاری مانگی جائے گی، پس میں کہوں گا اے پروردگار! میری امت، میری امت! (یعنی میری امت پر آج رحم فرمایا جائے اور اس کو بخش دیا جائے) پس مجھ سے کہا جائے گا، چاؤ اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو نکال لو، پس میں چاؤں گا، اور ایسا کروں گا (یعنی جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، سکو نکال لوں گا) اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ کرم کی طرف لوٹوں گا اور پھر ان ہی اہلِ ایمان کی خدمت میں اس کی حمد و ثنا کروں گا، اور اس کے آگے پھر سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا، اے محمدؐ!

سر ٹھو، ورجو کہن ہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور جو تین ہو، تم کو دیا جائے گا، اور جو سترش کرنا چاہو کرو، تمہاری شفاعت مانی جائے گی، پس عرض کروں گا کہ پروردگار! میری امت، میری امت! اتو مجھ سے فرمایا جائے گا، کہ چو اور جن کے دل میں یہ ذرہ کے بقدر (یہ فرمایا، کہ رانی سے دانہ کے بقدر) بھی ایمان ہو، ان کو بھی نکال دو، رسول اللہ فرماتے ہیں، کہ میں چوں گا اور یہاں کروں گا، (یعنی جن کے دوس میں ذرہ برابر رنی کے دانہ کے برابر نور ایمان ہو گا ان کو بھی نکال دوں گا) اور اللہ تعالیٰ ہر گاہ کہ مرنے کی طرف پھر لوٹوں گا اور پھر ان ہی احمدی محمد کے ذریعہ اس کی حمد و ثنائیں کروں گا، اور اسکے آئے پھر عہدہ میں کروں گا پس مجھ سے فرمایا جائے گا، اے محمد! نہ مانگو، اور جو کہن ہو، تمہاری سنی پائی ورجو تین چو ہو، تم کو دیا جائے گا، اور جو سترش کرنا چاہو کرو، تمہاری سترش قبول کی جائے گی، پس میں عرض کروں گا، میرے رب! میری امت، میری امت! پس مجھ سے فرمایا جائے گا، چو اور جن کے دل میں رنی کے دانہ سے ممتہ بھی ایمان ہو، ان کو بھی نکال دو، رسول اللہ فرماتے ہیں، کہ پس میں چوں گا اور یہاں کروں گا (یعنی جن کے دل میں رانی کے دانہ سے ممتہ سے ممتہ بھی ایمان کا ذرہ ہو گا، ان کو بھی نکال دوں گا) اور اسکے بعد چوتھی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں فلولت آؤں گا، اور ان ہی احمدی محمد کے ذریعہ اس کی حمد کروں گا پھر اس کے آئے عہدہ میں کروں گا، پس مجھ سے فرمایا جائے گا، اے محمد! نہ مانگو، اور جو کہن ہو، تمہاری سنی پائی ورجو تین چو ہو، تم کو دیا جائے گا، اور جو سترش کرنا چاہو کرو، تمہاری سترش مانی جائے گی، پس میں عرض کروں گا، کہ اب پروردگار! مجھے اجازت دیجئے کہ ان سب کے حق میں جنہوں نے کہا ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ کام تمہارا نہیں ہے، لیکن میری عزت و جد اور میری عظمت و سربلندی کی قسم، میں خود دوزخ سے ان سب کو نکال لوں گا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔

۱۰ حدیث میں چند باتیں تشریح طلب ہیں

۱ حدیث میں جو کہ برابر رنی کے دانہ کے برابر، اور رنی کے دانہ سے ممتہ، دس میں ایمان ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد نور ایمان و ثمرات ایمان کے خاص خاص درجے ہیں۔ جن کا اور کس ہم کو تو نہیں ہوتا، لیکن حضور کی بصیرت اس وقت اس کا درک کرے گی، ورنہ آپ ان درجوں و لوگوں کو اللہ کے حکم سے نکالیں گے۔

۲ حدیث کے آخری حصے میں مذکور ہے کہ رسول اللہ اپنی امت کے تین دفعہ شفاعت فرمائے گے بعد چوتھی دفعہ حق تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں اجازت دی جائے جنہوں نے کہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت و حید کو قبول کر لیا، اور ایمان لے آئے، لیکن دوزخ سے نجات پانے اور جنت میں جانے کے لئے جو اور اعمال کرنا چاہتے تھے، وہ انہوں نے بالکل نہیں کئے، تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ آخر میں یہ لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کی اجازت چاہیں گے جن کے پاس کسی درجہ کا

مجر و ایمان اور توحید کا اعتقاد تو ہو گا لیکن عمل خیر سے وہ بالکل خالی ہوں گے (بخاری و مسلم ہی کی
ابوسعید خدریؓ کی حدیث میں غائبہ اسی مردہ کے حق میں ۔۔۔ کے الفاظ آئے ہیں، جن
کا مطلب یہی ہے کہ نبیوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا) اللہ تعالیٰ فرمائیں گے

یعنی ان مسکینوں کو جہنم سے نکالنے کا کام میں نے آپ کیسے نہیں رکھا، یہ مطلب یہ ہے کہ آپ
کے لئے یہ سزاوار اور مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ کام میری عزت و جلال اور میری عظمت و کبریائی اور
شہرت کے لئے ہی سزاوار ہے، اسلئے اس کو میں خود ہی کروں گا۔ اس جز کے نزدیک
اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان آکر احکام کی تعمیل بالکل نہیں کی، ایسوں کو دوزخ سے
نکالنا پیغمبر کے لئے مناسب نہیں ہے، اس درجہ کا عفو و درگزر اللہ ہی کے لئے سزاوار ہے۔ واللہ اعلم۔

معلوم ہوتا ہے اس روایت میں اختصار سے کام لیا گیا ہے چنانچہ اسی حدیث کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم
ہی کی ایک دوسری روایت میں دوم کے بعد اور ابراہیم سے پہلے اہل محشر کے نوح علیہ السلام کی
خدمت میں بھی حاضر ہونے کا ذکر ہے جو اس میں نہیں ہے۔ نیز اس میں صرف اپنی امت کے حق میں
رسول اللہ کی شفاعت کا ذکر ہے، حالانکہ قرین قیاس یہ ہے کہ پہلے آپ مہل محشر کیسے حساب اور
فیصلہ کی شفاعت فرمائیں گے جس کو کہتے ہیں پھر جب حساب کے نتیجہ میں بہت
سے آپ کے امتی اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کی طرف بھیج دیئے جائیں گے، تو آپ ان کو
دوزخ سے نکالنے اور جنت میں داخل کرنے کے لئے شفاعت فرمائیں گے۔ واللہ اعلم۔

اہل محشر کے جو نمائندے کسی شیعہ کی تلاش میں نکلیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہی
ڈالے گا، کہ وہ پہلے سوم علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر ان کی رزمی اور مشورہ سے نوح علیہ السلام
کی خدمت میں اور پھر اسی طرح ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ (علیہم السلام) کی خدمت میں حاضر ہوں یہ
سب منجانب اللہ اس دن اسلئے ہوگا کہ عملی طور پر سب کو معلوم ہو جائے کہ اس شفاعت کا منصب اور
مقام اسلئے آخری نبی کے لئے مخصوص ہے۔

یہاں اس دن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کی عظمت و رفعت مقدم کے برسر
محشر اظہار کے لئے ہوگا۔

۱۱۰ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرِجُ قُلُومَ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي
بُسْمُوكَ الْجَهَنَّمِيِّينَ۔ (رواہ البیہقی)

عمران بن حصین سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مردہ میری امت میں سے
میری شفاعت سے دوزخ سے نکال جائے گا، جن کو نامت یاد دینا ہے۔

ان کی توہین و تنقیص نہ ہوگی، بلکہ جہنم سے نکالے جانے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ جائے گا،
جو ان کے لئے خوشی کا باعث ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے کرم کو یاد دلائے گا۔

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِي آبٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَوَّزَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ بِيَصِفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَيَبَيِّنَ الشَّفَاعَةَ لِمَا خَرُتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا.

حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا پیغمبر سے کرتا، اس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میں ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لوں، یہ کہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو جنت میں داخل فرمادیں یا یہ کہ مجھے شفاعت کا موقع ملے، تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کر لیا اور میری شفاعت ان لوگوں کے لئے ہوئی، جو (ایمان اور توحید کی میری دعوت کو قبول کرے) اس حال میں مرے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے بہرہ مند وہی ہوں گے جنہوں نے مخصوص قلب سے کہا ہو۔

اس حدیث کا بھی مطلب وہی ہے جو اوپر والی حدیث میں دوسرے لفظوں میں فرمایا گیا، یعنی جو شرک کی بیماری میں مبتلا ہوگا اس کو شفاعت سے فائدہ نہ ہوگا، ہاں اگر شرک سے پاک ہو گیا ہے، اور دوسرے قسم کے گناہ ہیں، تو اس کو رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے فائدہ ہوگا۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَايَرِ مِنْ أُمَّتِي.

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو کبیرہ و گنہگار ہوں گے، (ترمذی و ابوداؤد) اس حدیث کو ابن ماجہ نے بجاۃ حضرت انس کے حضرت جابر سے روایت کیا ہے۔

اس قسم کی حدیثوں سے نذر اور بے خوف ہو کر گنہگاروں پر اور زیادہ جری ہو جانا بڑا کمینہ پن ہے، حضور ﷺ کے اس قسم کے ارشادات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے شامت نفس سے گنہگار ہیں، وہ بھی مایوس اور ناامید نہ ہوں، میں نے شفاعت کروں گا اس لئے وہ شفاعت کا استحقاق پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ اپنے بندوں کے تعلق کو، اور میرے امتی ہونے کے تعلق کو درست کرنے کی فکر کریں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَا لَوْلَا اللَّهُ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيمَ رَبِّ الْإِنِّهِمْ أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَلَمْ يَأْتِ عِيسَى إِنْ تَعَلَّيْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي وَأُمَّتِي وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا جِبْرِيلُ اذْهَبِ إِلَى مُحَمَّدٍ . وَرَبُّكَ

أَعْلَمُ . فَسَلِّهُ مَا يَكْبِيهِ فَإِنَّهُ جَبْرَائِيلُ فَاسْأَلْهُ فَأَخْبِرَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِمَا قَالَ فَقَالَ اللَّهُ لِيَجْبُرَنِي
إِذْ هَبَ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَرَرْنَا بِكَ فِي أَمْتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ .

حضرت عبداللہ بن عمرو بن ابی سفيان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے متعلق یہ آیت تلاوت فرمائی:

”رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي“

(میرے پروردگار! ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جن کی ن کی وجہ سے بہت سے آدمی گمراہ ہوئے، پس جو لوگ میری پیروی کریں وہی میرے ہیں، پس ان کے لئے تو میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کو تو بخش ہی دے) اور عیسیٰ کا یہ قول بھی تلاوت فرمایا، جو قرآن پاک میں ہے

”إِن تَعَذَّلْتُمْ فَإِنَّهُمْ عَادُواكَ“

(اے اللہ! اگر میری امت کے ان لوگوں کو عذاب دیں، تو یہ آپ کے بندے ہیں، یعنی آپ کو عذاب و سزا کا پورا حق ہے) یہ دونوں آیتیں تلاوت فرما کر رسول اللہ نے اپنی امت کو یاد کیا، اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، اور کہا: ”اے میرے اللہ! میری امت، میری امت! اور آپ اس دعا میں روئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کو فرمایا، تم محمد کے پاس جاؤ۔ اور سچے تمہارا رب سب چھ خوب جانتا ہے مگر پھر بھی تم جا کر ہماری طرف سے پوچھو، کہ ان کے اس رونے کا کیا سبب ہے۔ پس جبرئیل آپ کے پاس آئے، اور آپ سے پوچھا، آپ نے جبرئیل کو وہ بتلادیا جو اللہ سے عرض کیا تھا (یعنی یہ کہ اس وقت میرے رونے کا سبب امت کی فکر ہے، جبرئیل نے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا) تو اللہ تعالیٰ نے جبرئیل کو فرمایا، کہ محمد کے پاس جاؤ، ورنہ ان کو ہماری طرف سے کہو، کہ تمہاری امت کے بارہ میں ہم تمہیں راضی اور خوش کر دیں گے اور تمہیں رنجیدہ و غمگین نہیں کریں گے۔

حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ نے قرآن مجید کی دو آیتوں کی تلاوت فرمائی، ایک سورہ برہیم کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے متعلق ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم و اپنی امت کے بارے میں عرض کیا، کہ

(یعنی ان میں سے جن لوگوں نے میری بت مانی وہ تو یہے ہیں) اور میں ان کے لئے آپ سے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں) اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، تو آپ غفور رحیم ہیں، چاہیں تو ان کو بھی بخش سکتے ہیں)۔ اور دوسری آیت سورہ مائدہ کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر ہے، کہ وہ اپنے گمراہ امتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، کہ ”إِن تَعَذَّلْتُمْ فَإِنَّهُمْ عَادُواكَ وَإِن تَعَذَّلْتُمْ فَإِنَّهُمْ عَادُواكَ“

(اگر آپ ان کو عذاب دیں، تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور آپ کو عذاب دینے کا پورا حق ہے، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ غالب ہیں) (سب کچھ کر سکتے ہیں) اور حکیم ہیں) (جو کچھ کریں گے حکمت کے مطابق ہی ہوگا)۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ کے دونوں جلیل القدر

پیغمبروں نے پورے ادب، اور بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی اپنی امتوں کے خط کار لوگوں کے لئے وہ خطوں میں سفارش کی ہے۔

ان آیتوں کی حدوت نے رسول اللہ کو اپنی امت کا مسند یاد دیا، اور آپ نے ہاتھ اٹھ کر اور رو کر بارگاہ الہی میں اپنی فکر و عرض کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنمین و ایہ کہ آپ کی امت کا مسند آپ کی مرضی اور خوشی کے مطابق ہی طے کر دیا جائے گا اور اس معتمد کی وجہ سے آپ کو رنجیدہ و غمگین ہونا نہیں پڑے گا۔

واقعہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو اپنی امت کے، بلکہ ہر ملت کو اپنے تابعین اور متبعین کے ساتھ ایک خاص قسم کی شفقت کا تعلق ہوتا ہے جس طرح کہ ہر شخص کو اپنی اور دے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اور اس تعلق کی وجہ سے ان کی قدرتی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے چھٹکار پائیں، اور اس شفقت اور رافت میں رسول اللہ سب پیغمبروں سے بڑھے ہوئے ہیں اور اسلئے قدرتی طور پر آپ کی یہ بڑی خواہش ہے، جو مختلف موقعوں پر بار بار آپ سے ظاہر ہوئی کہ آپ کی امت دوزخ میں نہ جائے، اور جن کی بد عملی اس درجہ کی ہو، کہ ان کا دوزخ میں ڈار جانا، اور کچھ مذاب پانا ضرر ہو ان کو کچھ سزا پانے کے بعد نکال دیا جائے، چنانچہ مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت سے بہت سے لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، ورنہ بہت سے داسے جانے کے بعد نکال لئے جائیں گے۔

شفاعت کے سلسلے کی حدیثوں میں صحیح مسلم کی یہ حدیث ہم جیسے خط کاروں، شاہدوں، ایسے بڑا سہارا ہے اور اس میں بڑی بشارت ہے، جنس روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے جب نیکل سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر فریاد میں توجہ طلب اور خوش ہوں کا جب میرا ولی امتی بھی دوزخ میں نہیں رہے گا۔

بریں مرثوہ سرچیں فاش نم رواست

اللہ تعالیٰ کو بطور خود سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود رونے کا سبب پوچھنے کے لئے حضرت جبرئیل کو رسول اللہ کے پاس بھیجنے صرف آپ کے اُمر و احواز کے طور پر تھا، کہ اپنے مقربین کے ساتھ ہاں ہوں کا یہی طرز ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

۱۱۵. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لثَلَاثَةِ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ.

حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا "قیامت میں تین تین طرح کے لوگ (خصوصیت سے) شفاعت کریں گے، انبیاء، پھر دین کا علم رکھنے والے اور پھر شہداء۔

... حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان تین گروہوں سے پہلے کوئی شخص کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خاص شفاعت انہی تین گروہ والوں کی ہوگی، لیکن ان کے علاوہ جنس ان

صالحین کو بھی اذن شفاعت ہے گا جو تینوں میں سے کسی سروہ میں بھی نہیں ہوں گے، بلکہ جیسا کہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے چھوٹے بچے بھی اپنے ہاں ہاپ کی سفارش کریں گے، اور اعمال صالحہ کی بھی شفاعت ہوگی۔

۱۱۰ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يُشْفَعُ لِلْفِتَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْفَعُ لِلْعَصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْفَعُ لِلرُّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ میری امت میں بعض افراد وہ ہوں گے، جو جماعتوں اور قوموں کی شفاعت کریں گے (یعنی ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوموں کی شفاعت کی اجازت دے گا، اور قوموں کے حق میں انکی سفارش قبول فرمائے گا) اور بعض وہ ہوں گے جو عصبہ (یعنی دس سے چالیس تک کی تعداد والی کسی پارٹی) کے بارے میں شفاعت کریں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی سفارش کر سکیں گے (اور اللہ تعالیٰ ان سب کی شفاعتیں قبول فرمائے گا) یہاں تک کہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔

۱۱۱ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصِفُ أَهْلَ النَّارِ لِمُرُوبِهِمُ الرَّجُلُ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ أَمَا تَعْرِفُنِي أَنَا الَّذِي سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا الَّذِي وَهَبْتُ لَكَ وَضوءً لِيُشْفِعَ لَكَ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ۔ (صحیح مسلم)

صحیح مسلمؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ آخرت میں صف باندھے گئے جائیں گے اہل دوزخ (یعنی اہل ایمان میں سے جو گناہگار لوگ جو اپنی بدامنیوں کی وجہ سے دوزخ میں سزا پانے کے مستحق ہوں گے، وہ آخرت میں کسی موقع پر صف باندھے گئے ہوں گے) پس ایک شخص اہل جنت میں اسے پاس سے گزرے گا، تو صف والوں میں سے ایک شخص اس گزرنے والے جتنی کو پکارے گا، ایسے فلاں! کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہ ہوں، کہ ایک دفعہ میں نے تم کو پانی پیا تھا (یا شربت وغیرہ، پینے کی کوئی اچھی چیز پلائی تھی) اور اسی صف والوں میں سے کوئی دے گا، کہ میں نے تمہیں وضو کیلئے پانی دیا تھا، پس یہ شخص ان لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کروا دے گا۔

۱۱۲ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا میں صالحین سے محبت اور قربت کا تعلق اپنی عملی کوتاہیوں کے باوجود بھی انشاء اللہ بہت کچھ کام آنے والا ہے، بشرطیکہ ایمان نہیب ہو، افسوس! ان چیزوں میں جس طرح بہت سے جاہل عوام سخت غور اور فراط میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے زمانے کے بعض اقلیتے خاصے پڑھتے لکھتے سخت تفریط میں مبتلا ہیں۔

.....

۱۱۳ آخرت کی جن حقیقتوں پر ایمان، ناایب مؤمن کے لئے ضروری ہے اور جن پر ایمان لے بغیر کوئی شخص مؤمن و مسلم نہیں ہو سکتا، ان ہی میں سے جنت و دوزخ بھی ہیں، اور یہی دونوں مقام انسانوں کا

آخری اور پھر بدی ٹھکانا ہیں، قرآن مجید میں بھی جنت و راس کی نعمتوں کا ورد و زخ اور اس کی تکلیفوں کا ذکر اتنی کثرت سے کیا گیا ہے اور ان دونوں کے متعلق تقابلیہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اس سلسلے کی سب آیتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو صرف انہی سے چھٹی خاصی ایک کتاب تیار ہو جائے۔

اسی طرح کتبِ حدیث میں بھی جنت و زخ کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی صمد با حدیثیں محفوظ ہیں جن سے ان دونوں کے متعلق کافی معلومات مل جاتی ہیں، پھر بھی یہ محوطہ رہنا چاہئے کہ قرآن مجید میں و راسی طرح احادیث میں جنت و زخ کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے اس کی پوری اور اصلی حقیقت کا علم وہاں پہنچ کر، اور مشاہدہ کے بعد ہی حاصل ہو سکے گا، جنت تو جنت ہے، اگر کوئی شخص ہماری اس دینی ہی کے کسی پار و نوق شہر کے بازاروں کا و رہاں کے باغوں اور گلزاروں کا ذکر کرے، تو اس کے بیان سے جو تصور رہے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے، ہمیشہ کا تجربہ ہے کہ وہ اصل کے مقابلہ میں ہمیشہ بہت ناقص ہوتا ہے، ہر حال اس نفسِ الدمر کی حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن و حدیث میں جنت یا زخ کے بیان کو پڑھنا چاہئے۔

در اصل آیات یا احادیث میں جنت اور زخ کا جو ذکر فرمایا گیا ہے، اس کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، کہ لوگوں کے سامنے وہاں کا مکمل جغرافیہ اور وہاں کے حوال کا پورا نقشہ تیار ہو۔ بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں میں زخ اور اس کے عذاب کا خوف پیدا ہو، اور وہ ان برائیوں سے بچیں جو زخ میں لے جانے والی ہیں، اور جنت اور اس کی بہاروں اور لذتوں کا شوق ابھرے، تاکہ وہ اچھے اعمال اختیار کریں، جو جنت میں پہنچانے والے ہیں، اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق بنانے والے ہیں، پس اس سلسلہ کی آیات و احادیث کا اصلی حق یہی ہے کہ ان کے پڑھنے اور سننے سے شوق اور خوف کی یہ کیفیتیں پیدا ہوں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعَدُّتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قُلُوبِ بَشَرٍ وَأَقْرَأُوا وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. (رواه البخاری و مسلم)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں سمجھی کہ ان کو خضر و یا خیال ہی گذرے، اور اگر تم چاہو تو پڑھو قرآن کی یہ آیت: ﴿مِمَّا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (جس کا مطلب یہ ہے، کہ کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لئے (جو راضی و محبوب مال خرچ کرنے والے ہیں، اور راتوں کو عبادتِ خداوندی میں مصروف رہنے والے ہیں) چھپے اور محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں جن میں ان کی آنکھوں کے لئے ٹھنڈک کا سامان ہے۔ (بخاری و مسلم)

یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ ﷺ جب کوئی بات اس تصریح کے ساتھ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے (اور وہ قرآن مجید کی آیت نہ ہو) تو ایسی حدیث کو ”حدیث قدسی“ کہتے ہیں، یہ حدیث شریف بھی اسی قسم کی ہے، اس میں اللہ کے بندوں کے لئے بشارت اور خوشی کا ایک عموماً خیر پہلو تو یہ ہے کہ دار

آخرت میں ان کو ایسی اعلیٰ قسم کی نعمتیں ملیں گی جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہیں ہو میں۔ بلکہ کسی آنکھ نے بھی انکو نہیں دیکھا، اور نہ کسی کان نے ان کا جانتا، اور نہ کبھی کسی انسان نے اس میں ان کا خیال ہی کیا، اور بشارت و مسرت کا دوسرا خاص پہلو، محبت و شفقت اور عنایت و نرمی سے بھرے ہوئے رب کریم کے ان الفاظ میں ہے کہ **عَذْوَةُ عَدْنٍ** (میں نے اپنے بندوں کے لئے ایسی سی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، الخ) قربان ہوں بندے اپنے رب کریم کے اس کرم پر۔

۱۱۹. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْضِعُ سَوَاطِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "جنت میں ایک کورے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ (بخاری و مسلم)

عرب کا یہ رواں تھا، کہ جب چند سواروں کا قافلہ چلتا، تو جو سوار مناز پر اترتے وقت جہاں قیام کرنا چاہتا، وہاں اپنا کوڑا ڈال دیتا، پھر وہ جگہ اسی کی سمجھی جاتی، اور کوئی اور اس پر قبضہ نہ کرتا، تو اس حدیث میں کوڑے کی جگہ سے مراد دراصل اتنی مختصر سی جگہ ہے، جو کوڑا ڈال دینے سے کوڑا والے سوار کے لئے مخصوص ہو جاتی ہے، جس میں وہ اپنا ستر لگا لے، یا خیمہ ڈالے، تو حدیث کا منصب یہ ہوا کہ جنت کی تھوڑی سے تھوڑی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اور اس میں یہ شبہ ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے فانی ہے اور جنت اور اسکی ہر نعمت باقی ہے، اور فانی اور باقی کا کیا مقصد۔

۱۲۰. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَذْوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَزْوَاجُ خَيْرٍ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاعَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رَيْنَحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

حضرت انسؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عذوۃ خدا میں ایک دفعہ صبح کا ٹکنا یا شرم کا ٹکنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور اگر اہل جنت کی بیویوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان (یعنی جنت سے زمین تک) روشنی ہی روشنی ہو جائے، اور مہک اور خوشبو سے بھر جائے، اور اسکے سر کی صرف اوڑھنی بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

حدیث کے ابتدائی حصے میں راوی خدا میں ٹکنے کی یعنی خدمت دین کے کسی سلسلہ میں سفر کرنے اور چلنے پھرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ صبح کا شرم کا ٹکنا بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہاں صبح شرم کا ذکر نہ کیا صرف سنے کر دیا گیا ہے کہ صبح یا شرم ہی کو سفر پر روانہ ہونے کا دستور تھا، ورنہ اگر کوئی شخص مشا دن کے درمیانی حصے میں خدمت دین کے کسی سلسلہ میں جائے، تو یقیناً اسے اس جانے کی بھی وہی فضیلت ہے پھر حدیث کے دوسرے حصے میں اہل جنت کی جنتی بیویوں کے خیمہ معمولی حسن و جمال اور ان کے لباس کی قدر و قیمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس موقع پر اس کے ذکر کرنے کا مقصد نہ باہل ایمان کو خدمت دین کے

سے کے کاموں کے لئے کھ چھوڑ کر نکلنے کی ترغیب دینا، ورنہ یہ بتانا ہے کہ اگر تم پہنچے گھر میں ورنہ وہیں کو عارضی طور پر چھوڑ کر تھوڑے سے وقت کے لئے بھی راہِ خدا میں نکلو گے تو جنت میں یہی بیویاں ہمیشہ تمہاری رفیق اور زندگی کی شریک رہیں گی، جن کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ آسمان میں سے کوئی اس زمین کی طرف ذرا اچھٹکے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری فضا روشن اور معطر ہو جائے، اور جن کا ہاں اس قدر قیمتی ہے، کہ صرف مرنے کی اور حتمی مس دینا وہاں بہت بہتر اور بیش قیمت ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّائِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَفْطَمُهَا وَلَقَابُ قُلُوسٍ أَحَدُكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا ظَلَمَتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ.

حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سو برس سے اسے میں سوساں چپ اور پتہ بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور جنت میں تم میں سے کسی کی کمان کے بقدر جہہ بھی اس ساری کائنات سے بہتر ہے، جس پر آفتاب طوع ہوتا ہے، یہ غروب ہوتا ہے۔

حدیث کا مقصد دنیا و اس کی راحتوں و زندگیوں کے متاثرات میں جنت و اس کی نعمتوں کی باہر تری بیان فرما کے اس کا شوق و دل میں پیدا کرتا ہے، اس سلسلہ میں پہلی بات یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور راحت کے جو سامان اپنے بندوں کے لئے جنت میں پیدا کئے ہیں، ان میں سے ایک جنت کے وہ طویل و عریض سایہ و درخت ہیں جن کا سایہ اتنے وسیع رقبہ پر پڑتا ہے، کہ سو سو سوساں میں بھی اس کو طے نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ جنت میں ایک کمان کی جہد دنیا وہاں بہت بہتر ہے، ابھی اوپر عرب کے اس دستور کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ کوئی سوار جب کہیں ترنچ پاتا تھا، تو اس جہد یا کواڑوں دیتا تھا اس سے اس جہد پر اس کا حق قمر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک دستور یہ تھا کہ جب کوئی پیدل آدمی کسی جہد منزل کرنا چاہتا تھا، تو وہ اپنی کمان وہاں ڈال دیتا تھا، اور اس طرح وہ جہد اس کے لئے مخصوص ہو جاتی تھی، پس اس حدیث میں کمان کی جہد سے مراد گویا ایک آدمی کی منزل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایک پیدل مسافر کمان ڈال کے جتنی جہد کا مستحق ہو جاتا ہے، جنت کی اتنی مختصر سی جہد بھی اس دنیا کی اس ساری کائنات سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے، جس پر آفتاب طوع ہوتا ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَفْطَلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَحِطُونَ قَالُوا لِمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءَ وَرَزَحُ كَرَشِ الْمُسْلِكِ يُلْهَمُونَ الشَّيْبِخَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْسَ.

جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: "اہل جنت جنت میں کھا میں گے بھی اور ہاض گے بھی، لیکن نہ تو انہیں تھوک آئے گا، اور نہ پیشاب پانہ ہوگا، اور نہ ان کی ناک سے ریش آئے گی۔ جنس صحابہؓ نے عرض کیا، تو کھانے کا کیا ہوگا؟ (یعنی جب پیشاب پانہ نہ پچھ بھی نہ ہوگا تو جو کچھ کھیا جائے گا وہ آخر کہاں جائے گا؟) آپ نے فرمایا کہ ذکر و رہینہ و شکر کے پسینہ کی طرح (یعنی

غذا کا جو اثر نکلتا ہوگا، وہ انہی دو طریقوں سے نکل جائے گا، اور ان اہل جنت کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی حمد و ستیج اس طرح جاری ہوگی، جس طرح تمہارا سانس چار رہتا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ جنت کی ہر غذا کثیف مادہ سے پاک۔ یہی لطیف اور نورانی ہوگی، کہ پیٹ میں اس کا کوئی فضلہ تیار نہیں ہوگا، بس ایک خوشگوار ذکر کے آنے سے معدہ بند ہو جائے گا، اور کچھ پسینے کے راستے نکلا چیا کرے گا، لیکن اس پسینہ میں بھی مشک کی سی خوشبو ہوگی، اور اس دنیا میں جس طرح آپ سے آپ ہمارے اندر سے باہر، اور باہر سے اندر سانس کی آمد و رفت ہے، جنت میں کسی طرف اللہ کا ذکر جاری ہوگا، اور سبحان اللہ والحمد للہ یہی سانس اللہ و بحمدہ سانس کی طرح ہر دم جاری رہے گا۔

۱۶۳ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ أَلْكُمْ أَنْ تَصْبُحُوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنَعِمُوا فَلَا تَبَا سُوا أَبَدًا۔

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ

حضرت ابو سعیدؓ اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، یہ دونوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا، جنت میں جنتیوں کو سختیوں کے چارے پکارتا ہے۔ یہاں صحت ہی تمہارا حق ہے، اور تمہاری سستی ہی تمہارے لئے مقدمہ ہے، اس لئے اب تم کبھی پیور نہ پڑو گے، اور یہاں تمہارے لئے زندگی و حیات ہی ہے، اس لئے اب تمہیں موت بھی نہ آئے گی، اور تمہارے واسطے جوانی اور شباب ہی ہے، اس لئے اب کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے واسطے یہاں چین اور عیش ہی ہے، اس لئے اب کبھی تمہیں کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہوگی۔

ترجمہ: ... جنت صرف آرام اور راحت کا گھر ہے، اس لئے وہاں کسی تکلیف کا، اور کسی تکلیف دو حالت کا گذر نہ ہوگا، نہ وہاں بیماری ہوگی، نہ موت آئے گی، نہ بڑھاپا کی کوستاں آئے گی، نہ کسی اور قسم کی کوئی تنگی و پریشانی کسی کو لاحق ہوگی، اور جنتی بندے جب جنت میں پہنچیں گے تو شریعت ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابدی حیات اور ابدی راحت کی یہ بشارت سنا کر ان کو مطمئن کر دیا جائے گا۔

۱۶۴ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّا خُلِقَ الْخَلْقُ؟ قَالَ مِنَ الْمَاءِ فَلَمَّا لَجْنَا الْجَنَّةَ مَا بَنَاءَ هَا قَالَ لَبَنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبَنَةٌ مِنْ لَبَنٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَضْبَاءُ هَا اللَّوْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزُّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْئَسُ وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ وَلَا يَبْلَى يَابَهُمْ وَلَا يَفْنَى حَبَابُهُمْ۔

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، کہ جب میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی؟ آپ نے فرمایا پانی سے، پھر ہم نے عرض کیا کہ جنت کس چیز سے بنی (جنتیوں کی تعمیر و تہذیب)؟ آپ نے فرمایا کہ جنتیوں سے (جو کس چیز سے؟) آپ نے فرمایا کہ کسی قیمتی شے سے، کہ ایک اینٹ سونے کی، ورا یک اینٹ چاندی کی، اور اس کا مسہرہ (جس سے مینوں کو جوڑا گیا ہے) تیز خوشبودار

اسکے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں تمہیں اس سب سے اعلیٰ و افضل ایک چیز اور دو! وہ بندے عرض کریں گے کہ خداوند! وہ کیا چیز ہے، جو اس جنت اور اس کی ان نعمتوں سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تم کو اپنی دائمی اور ابدی رضا مندی، اور خوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں، اسکے بعد اب میں کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔

تشریح جنت اور اس کی ساری نعمتیں عطا فرمانے کے بعد اس رب کریم کا اپنے بندوں سے پوچھنا، کہ ”تم راضی ہو، خوش اور مطمئن ہو؟“ بجائے خود کتنی بڑی نعمت ہے اور پھر دائمی رضا کا تحفہ، اور کبھی ناراض نہ ہونے کا اعلان، کتنے بڑا انعام اور احسان ہے، اس سے جو بذت اور مسرت اہل جنت کو اس وقت حاصل ہوگی، اگر اس کا ایک ذرہ اس دنیا میں ہم پر مشکلف کر دیا جائے، تو دنیا کی کسی بذت اور مسرت کی چست ہماری دلوں میں نہ رہے، بیشک بیشک اللہ کی رضا، جنت و اس کی ساری نعمتوں سے بہت ہی اعلیٰ و بالا ہے، **لَا تُكْفَرُ** اور لذت و مسرت میں اعلان رضا سے بڑھ کر صرف ۔۔۔

جنت میں دیدار الہی

حق تعالیٰ کا دیدار وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس سے ہل جنت کو نواز جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل صحیح اور ذوق سلیم عطا کیا ہے، وہ اگر خود اپنے وجدان میں غور کریں، تو اس نعمت کی خواہش و تمنا وہ ضرور اپنے میں پائیں گے، اور کیوں نہ ہو جو بندہ اپنے خالق اور رب کی بے شمار نعمتیں اس دنیا میں بردہ ہے، اور پھر جنت میں پہنچ کر اس سے لاکھوں گنی نعمتیں پائے گا، زمانہ سکون میں یہ تمنا اور تڑپ پیدا ہونے لگے کہ کسی طرح میں اپنے اس محسن اور کریم رب کو دیکھ پاتا، جس نے مجھے وجود بخشا، ورجو اس طرح مجھ پر اپنی نعمتیں انڈیل رہا ہے۔ پس اگر اسے کبھی بھی یہ نظارہ نصیب نہ ہو، تو یقیناً اس کی بذت و مسرت اور اسکے عیش میں بڑی تشنگی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ جس بندہ سے راضی ہو کر اس کو جنت میں پہنچائیں گے اس کو ہرگز اسے تشنگی اور محروم نہیں رکھیں گے۔

اہل ایمان کے لئے قرآن مجید میں بھی اس نعمت غرضی کی بشارت سنائی گئی ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنے ارشادات میں صاف صاف اس کی خوش خبری دی ہے، اور تمام اہل ایمان نے بغیر کسی تردد کے اس پر یقین کیا ہے، لیکن بعض ایسے طبقے، اور ایسے لوگ جو آخرت کی چیزوں کو بھی اس دنیا کے انداز سے سوچتے ہیں، اور یہاں کے اپنے محدود علم و تجربے کو، علم و تجربے کا آخری و انتہائی درجہ سمجھتے ہیں، انہیں اس مسئلہ میں شبہات پیش آتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ دیکھ تو اس چیز کو جاسکتا ہے جو جسم ہو، و اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، اور نہ اس کے لئے گے یا پیچھے کی کوئی جہت ہے، تو پھر اسکو دیکھ کیونکر جاسکتا ہے! انکے یہ سراسر مغالطہ ہے، اہل حق کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا کی نہی آنکھوں سے ہوگا، جو صرف جسم کی، اور کسی رنگ دار چیز کی کو دیکھ سکتی ہیں، اور جن کی بینائی صرف اس چیز کا اور اس کر سکتی ہے، جو، لگی سیدھ میں، یعنی سامنے ہو، تو بیشک ان منکرین کا یہ سوچنا کی درجہ میں صحیح ہوتا، لیکن نہ

قرآن وحدیث نے یہ بتا دیا ہے، اور نہ اہل حق کا یہ عقیدہ ہے۔

اہل حق، اہل سنت و جماعت جو قرآن وحدیث کے حقیق میں اس کے قائل ہیں، کہ جنت میں حق تعالیٰ کا دیدار بندوں کو نصیب ہوگا جو اس نعمت عظمیٰ کے مستحق ہوں گے، وہ سکے بھی قائل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بہت سی ایک قومیں عطا فرمائیں گے، جو اس دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوئیں، اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک سکھیں عطا ہوں گی، جن کی پیدائش کی قوت اتنی محدود اور کمزور نہ ہوگی، جتنی کہ اس دنیا میں ہماری سکھوں کی ہے، اور ان کی سکھوں سے اہل جنت کو اپنے سر رب قدم کا دیدار نصیب ہوگا، جو نہ جسم ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، اور نہ اس کے سنے کوئی جہت ہے، بلکہ وہ ان سب چیزوں سے وراء اور اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ اور بہت اور سارے نوار کا سر پوشیدہ ہے۔

اس واقعہ کے بعد بھی روایت باری کے مسند میں جن لوگوں کو عقلی استدلال کا وسوسہ ہو، انہیں ذرا دیر کے لئے اس پر غور کرنی چاہئے، کہ اپنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، یہ نہیں؟ اور دیکھتا ہے کہ ان کی ذرائع سے، اور ان کی شرائط کے ساتھ ہو سکتا ہے جن سے ہم دیکھتے ہیں، تو کچھ تو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کو نہ دیکھ سکتا ہو، یہ ممکنہ نہ اس کی سکھ ہے، اور نہ کوئی مخلوق اس کی نسبت سے کسی جہت میں ہے۔ پس جو وہ کسی پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سکھوں کے بغیر دیکھتا ہے، اور ہماری سکھیں جن چیزوں کو کسی طرح، اور کسی حال میں دیکھ سکتیں، وہ ان کو بھی دیکھتا ہے اور بغیر مقابلہ اور جہت کے دیکھتا ہے، انہیں روایت باری کے مسند میں بھی اس قسم کا کوئی وسوسہ نہ ہونا چاہئے، واللہ ورسول کی اطاعت اور بشارت پر یقین کرتے ہوئے سمجھنا چاہئے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور رحمت سے ایسی سکھیں نصیب فرمائیں گے، جو حق تعالیٰ شانہ کے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل کر سکیں گی۔

قرآن پاک میں اہل ایمان کو بشارت سنائی گئی ہے، کہ

(مصابیح ہے، کہ اہل جنت کے چہرے میں تروتازہ ہوں گے، اور خوش و خرم اور شاد ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے)۔ اور ان کے ہاتھ میں دو سے موقع پر مہربان اور مغربین کے ہاتھ میں فرمایا ہے **رَبُّهُمْ عَنْ رِزْقِهِمْ يُؤَمِّنُونَ** (یعنی یہ ہر نصیب لوگ اس دن اپنے رب سے روک دیئے جائیں گے، اس کی زیارت اور اس کی دید سے محروم رکھے جائیں گے)۔

جنت میں حق تعالیٰ کی روایت سے متعلق رسول اللہ سے جو ان حدیث مروی ہیں، وہ سب مل کر حد تو بہت بڑھتی جاتی ہیں، اور ایک مؤمن کے یقین کے لئے بالکل کافی ہیں۔ ذیل میں ان میں سے صرف چند حدیثیں درج کی جاتی ہیں۔

۱۲۶ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَتَرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تَبَيِّضْ وَجُوهَنَا أَلَمْ تَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتَنْجِنَا مِنَ النَّارِ، قَالَ فَيَرْفَعُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ لَمَّا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلَا **لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ**۔ (رواہ مسلم)

حضرت صہیبؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو میں تم کو ایک چیز مزید عطا کروں؟ (یعنی تم کو جو چھ اب تک عطا ہو، اس پر مزید اس سے سو ایک خاص چیز اور عنایت کروں گا) وہ بندے عرض کریں گے، آپ نے ہمارے چہرے کو روشن کئے (یعنی سرخروئی و رخساروں کی صفائی) اور دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل کیا (اب اس کے لئے اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں)۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان بندوں کے اس جواب کے بعد یکایک جاب ٹھہر جائے گا (یعنی ان کا آنکھوں سے پردہ اٹھایا جائے گا) پس وہ روئے حق، اور جس الہی کو ب پروردہ تائیں گے، پس ان کا دل یہ ہوگا (اور وہ محسوس کریں گے) کہ جو چھ اب تک انہیں عطا تھا، اس سب سے زیادہ محبوب و پرپاری چیز ان کے لئے یہ دیدار کی نعمت ہے، یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی

(جن لوگوں نے اس دنیا میں سچی بندگی والی زندگی گزار لی، ان کے لئے اچھی جگہ ہے (جنت و رفیع) اور اس پر مزید ایک نعمت (یعنی دیدار حق)۔

آنکھوں سے پردہ اٹھنے کا مصعب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دفعۃً ان کی آنکھوں کو چھائی کی ایک طاقت عطا فرمادے گا، کہ وہ روئے حق کا نظارہ کر سکیں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے آخر میں جو آیت تلاوت فرمائی، اس کے ذریعہ یہ بتلایا ہے کہ اس آیت میں سے مرد حق تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ہے، جو جنت اور جہنم کے جنت کے دور و رات سے ہے۔

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ وَرُكُمُ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَصَاوُنُ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَوةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأَ وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا.

جریر بن عبد اللہ بخلی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ (ایک رات کو) ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھ ہوئے تھے، آپ نے چاند کی طرف دیکھا، اور یہ چودھویں رات تھی (چودھویں کا چاند چاندی کی تاب کے ساتھ، اور بھرپور نکلا ہوا تھا) پھر آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہ "یقیناً تم اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے، جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی کمی نہیں کرنی پڑے گی، اور کوئی زحمت نہ ہوگی، پس اگر تم یہ آرزو رکھو کہ صلوٰۃ قبل سے پہلی نماز، اور غروب آفتاب سے پہلی نماز کے متعلق میں کوئی چیز بھی تم پر ناجائز نہ ہے (یعنی کوئی مشغول اور کوئی بچسپی اور آرام طلبی ان گناہوں کے وقت میں تمہیں اپنی طرف متوجہ نہ کرے) تو زیادہ ایسا کرو (پھر انشاء اللہ دیدار حق و نظارہ جمال الہی کی نعمت نہ رہے کہ تم کو نصیب ہوگی)۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی: "وَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا"۔ (اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسکی تسبیح کرو) (یعنی اس کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پاک بیان کرو) سورۃ کے

نکلتے ہیں، ورنہ ڈوبتے ہیں)۔

دنیا میں جب کسی حسین و تمیز چیز کے دیکھنے والے رکھوں کروڑوں جمع ہو جائیں اور سب اسے دیکھنے کے انتہائی رنج میں مشتاق ہوں، تو ایسے موقعوں پر عموماً بڑی شمش اور بڑی زحمت ہوتی ہے، اور اس چیز کو انہی طرح دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن چاند کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مشرق و مغرب کے آدمی بغیر کسی شمش اور زحمت کے اور پورے زمین سے ایک وقت دیکھ سکتے ہیں، ایسے رسول اللہ نے اس کی مثال سے سمجھایا، کہ جنت میں حق تعالیٰ کا دیدار اسی طرح ایک وقت اس کے شہر خوش نصیب بندوں کو نصیب ہوگا، اور کسی کو شمش اور زحمت سے ساقط نہیں پڑے گا، سب کی آنکھیں بڑے سکون و زمین سے وہاں جہاں حق کے نذر کی لذت حاصل کریں گی۔ اللہ اعلم

آخر میں رسول اللہ نے ایک ایسے عمل کی طرف بھی توجہ دانی جو بندہ اس نعمت (دیدار حق) کا مستحق بنانے میں خاص اثر رکھتا ہے، یعنی فجر و عصر کی نمازوں کا خصوصیت سے ایسا بہتمام کہ کوئی مشغولیت اور کوئی وجہ نمازوں کے وقت میں پڑی صرف متوجہ نہ کرے، اگرچہ فرض تو پانچ نمازیں ہیں، لیکن خصوصیت کتاب و سنت ہی سے منہمک رہتا ہے کہ ان دو نمازوں کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، رسول اللہ نے قرآنی آیت ”وَلَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَغُضَّ ذُكُورُكُمْ أَوْ لَا تَغُضُّوهَا“ پڑھ کر ان دو نمازوں کی اسی خصوصیت اور فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

۱۶۸ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنَّا بِرَبِيِّ رَبِّهِ مُخْلِياً بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَالَ بَلَى قُلْتُ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ يَا أَبَا رَزِينٍ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ بِرَبِّ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِياً بِهِ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَجَلٌ وَأَعْظَمُ۔

ابو رزین عقیلی سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا قیامت میں جہم میں سے ہم ایک اپنے رب کو دیکھیں (بغیر بھیجے بھار اور شمش کے) کیجئے کہ؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیجئے گا، میں نے عرض کیا اور یہ اس کی کوئی نشانی اور مثال (ہماری سن دنیا میں بھی ہے) آپ نے فرمایا کہ ابو رزین! آپ دیکھیں کہ انہوں نے رات کو تمہیں سے ہم ایک چاند کو بچانے خود ورا کیا، بغیر بھیجے بھار کے نہیں دیکھتا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں بے شک چاند کو تو ہم سب ہی اسی طرح دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو اند کی مخلوق ہے، اور مد تو بڑی جہت دار، نہ اہمیت عظمت والے (پھر اس کے لئے یہ چیز مشکل ہے)۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالتَّوَقُّفَ إِلَى لِقَائِكَ

اے اللہ! ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ

جس طرح جنت کے متعلق قرآن پاک کی آیت اور رسول اللہ کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اعلیٰ درجے کی ایسی لذتیں اور راحتیں ہیں، کہ دنیا کی بڑی سے بڑی لذتوں اور راحتوں کو ان سے کوئی

نسبت نہیں، اور پھر وہ سب ابدی اور غیر فانی ہیں، اسی طرح دوزخ کے متعلق قرآن وحدیث میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایسی تکلیفیں اور ایسے دکھ ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے دکھوں اور بڑی سے بڑی تکلیفوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں۔

بلکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن وحدیث کے الفاظ سے جنت کے عیش و راحت اور دوزخ کے دکھ اور عذاب کا جو تصور اور جو نقشہ ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے وہ بھی اصل حقیقت سے بہت ناقص اور کمتر ہے، اور یہ اس لئے کہ ہماری زبان کے سارے الفاظ ہماری اسی دنیا کی چیزوں کے لئے وضع کئے گئے ہیں، مثلاً سیب یا انگور کے لفظوں سے ہمارا ذہن بس اسی قسم کے سیبوں یا انگوروں کی طرف جاسکتا ہے جن کو ہم نے دیکھا اور چکھا ہے، ہم جنت کے ان سیبوں اور انگوروں کی اصل حقیقت اور کیفیت کا تصور کیسے کر سکتے ہیں۔ جو اپنی خوبیوں میں یہاں کے سیبوں اور انگوروں سے ہزاروں درجہ زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے، اور جن کا کوئی نمونہ ہم نے یہاں نہیں دیکھا۔ اسی طرح مثلاً سانپ اور بچھو کے لفظ سے ہمارا ذہن ان قسم کے سانپوں اور بچھوؤں کی طرف جاسکتا ہے جو ہم نے اس دنیا میں دیکھے ہیں، دوزخ کے ان سانپوں اور بچھوؤں کا پورا نقشہ ہمارے ذہنوں میں کیسے آسکتا ہے جو اپنی جسامت و خوف ناکی اور زہریلے پن میں یہاں کے ان سانپوں اور بچھوؤں سے ہزاروں درجہ بڑے ہوتے ہوں گے، اور انکی جسم نے ان کی تصویر تک نہیں دیتیں۔

ہم حالِ قرآن وحدیث کے الفاظ سے بھی جنت ودوزخ کی چیزوں کی اصل کیفیت اور اصل حقیقت کو ہم یہاں پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے، اس وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا، کہ جنت کے عیش و راحت کے بارے میں جو کچھ ہم نے ان دنوں اور سمجھا تھا، ہمارا وہ علم بڑا ہی ناقص تھا، اور جنت میں تو اس سے ہزاروں درجہ عیش و راحت ہے، اور دوزخ کے دکھ اور عذاب کے بارے میں جو کچھ ہم نے سمجھا تھا اصل حقیقت کے مقابلے میں وہ بھی بہت ہی ناقص تھا، اور یہاں تو ہمارے سمجھنے والے سے ہزاروں گنا زیادہ دکھ اور عذاب ہے۔

اور جیسا کہ اس سے پہلے جنت کے بیان میں بتایا جا چکا ہے، دوزخ اور جنت کے متعلق جو کچھ قرآن وحدیث میں بیان فرمایا گیا ہے اس کا یہ مقصد ہے ہی نہیں، کہ جو کچھ وہاں پر پیش آئے، ہے، اسکو ہم یہاں پوری طرح سمجھ سکیں اور جانیں، اور وہاں کے حالات کا صحیح نقشہ ہمارے سامنے آجائے، بلکہ اس بیان کا اصل مقصد تشہیر و انذار ہے، یعنی جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف دل پر اندک رضوں و دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچانے والی زندگی پر اللہ کے بندوں کو تادمہ کرنا، اور اس مقصد کے لئے جنت ودوزخ کے متعلق قرآن وحدیث کا یہ بیان بالکل کافی ہے، پس اس سلسلے کی آیات وحادیث پر غور کرتے وقت ہمیں اسی خاص مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے۔

۱۶۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَارَكَ لَكَايِفَةٌ قَالَ فَصَلَّتْ عَلَيْهِنَّ بِسَعَةِ وَبِئْسَ جُزْءٌ كَلَّهِنَّ مِثْلَ حَرِّهَا.

(رواہ البخاری ومسلم واللفظ لمسلم)

۔۔۔ جو یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری ساری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے ستر

حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا رسول اللہ ﷺ (دنیا کی آگ) کافی تھی؟ آپ نے فرمایا ”دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں انتہہ (۹۹) گونہ زیادہ ہی ہے، اور ہر درجہ کی حرارت ستمش دنیا کی حرارت کے برابر ہے۔“

اس دنیا کی آگ کی قسموں میں بھی درجہ حرارت میں بعض بعض سے بہت بڑھی ہوئی ہیں، مثلاً کڑی کی آگ میں جس میں پھونس کی آگ سے زیادہ گرمی ہوتی ہے اور مثلاً پتھر کے کونے کی آگ میں کڑی کی آگ کے مقابلہ میں بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے اور بعض بموں سے جو آگ پیدا ہوتی ہے، وہ درجہ حرارت میں ان سے بدرجہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور آپ تو آت سے معصوم کرنا بھی سہاں ہو گیا ہے کہ ایک آگ دوسری آگ کے مقابلہ میں کتنے درجہ میاں زیادہ گرم ہے، پس آپ حدیث کے اس مضمون کا سمجھنا چھ مشکل نہیں رہا، کہ ”دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں ستر درجہ زیادہ حرارت اپنے اندر رکھتی ہے۔“ اور جیسا کہ پہلے بھی کئی بار شرع حدیث کے اسی سلسلہ میں بتلایا گیا ہے کہ عربی زبان میں یہ موقعوں پر سہا کا دوسری چیز کی طرف زیادتی اور کثرت ظہر کرنے کے لئے کئی استعمالات کیا جاتا ہے، پس ہو سکتا ہے، کہ اس حدیث میں بھی یہ عدد اسی محاورے کے مطابق استعمال کیا گیا ہو، اس صورت میں حدیث کا اصل یہ ہو گا کہ دوزخ کی آگ اپنی گرمی، اور جلنے کی صفت میں دنیا کی آگ سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ واللہ اعلم۔

آگے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب دوزخ کی آگ کا یہ حال بیان فرمایا تو کسی صحابی نے عرض کیا، کہ یا رسول اللہ! دنیا کی آگ کی حرارت ہی کافی، تھی اس پر آپ نے اور زیادہ واضح غصوں میں پھر پہلے ہی مضمون کو دہرایا، اسے دہرائی، اور جو ب نہیں دیا، غابا اس طریق جو ب سے آپ نے اس پر متنب فرمایا، کہ ہمیں اللہ کے افعال اور اس کے فیصلوں کے بارے میں یہ سوالات نہیں کرنے چاہئیں، جو کچھ اللہ کیے ہو، اور جو کچھ وہ کرے گا، وہی ٹھیک ہے۔

عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَهْلَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مِنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ مَا يَرَى اِنْ أَحَدًا أَهْدُ مِنْهُ عَذَابًا وَآلَهُ لَا هُوَ لَهُمْ عَذَابًا. (رواہ البحاری و مسلمہ)

ثعمان بن بشیر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ دوزخیوں میں سب جگہ مذاب و آہہ شخص ہوگا، جسکی چپیں و ان چپوں کے تھے آگ سے ہوں گے، انکی گرمی سے اسکا دماغ اس طرح کھوے گا اور جوش مارے گا، کہ جس طرح پیو بے پردہ پٹن کھوتی ہے، اور اس میں جوش آتا ہے، وہ نہیں خیال کرے گا، کہ کوئی شخص اس سے زیادہ سخت عذاب میں بھی ہے (یعنی وہ اپنے ہی کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں سمجھے گا) انکو وہ دوزخیوں میں سب سے جگہ مذاب و آہہ ہوگا۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُؤْتَى بِأَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيُصْبَغُ

فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ
يَا رَبِّ! وَيُؤْتَى بِأَخِي النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ
يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ وَهَلْ مَرَّبِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّبِي
بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے (یعنی ان لوگوں میں سے جو اپنے
کفر و شرک کی وجہ سے یا فسق و فجور کی وجہ سے دوزخ میں جانے والے ہوں گے) ایک ایسے شخص کو لایا
جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوئی، اور پھر اس کو دوزخ کی
گت میں ایک غوطہ دیا جائے گا (یعنی جس طرح پہلے کو رگتے وقت رنگ میں اس سرور میں یہ
ذوب کرناں لیتے ہیں، اسی طرح اس شخص کو دوزخ کی گت میں ڈال کر فوراً نکال دیا جائے گا) پھر
اس سے کہا جائے گا کہ آدم کے فرزند! یہ تو نے بھی نیکی اور اچھائی سے بھی دیکھی ہے، اور یہ بھی
عیش و آرام کا کوئی دور تجھ پر گزر رہا ہے؟ وہ کہے گا کہی نہیں، قسم خدا کی ہے پروردگار! یہ ایک شخص اہل
جنت میں سے (یعنی ان خوش نصیب بندوں میں سے جو پوری دنیا کی زندگی وجہ سے جنت کے مستحق
ہوں گے) لایا گیا ہے گا جس کی زندگی دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں درگزر کر رہی ہوئی، اور
اسکو ایک غوطہ جنت میں دیا جائے گا (یعنی جنت کی فیضوں اور ہواؤں میں پہنچا کر فوراً نکال دیا جائے گا)
اور اس سے کہا جائے گا کہ اب آدم کے فرزند! یہ بھی تو نے کوئی دیکھ دینا۔ اور یہ تجھ پر کوئی دور
شدت و تکلیف کا گزر رہا ہے، پس وہ کہے گا نہیں، خدا کی قسم! میرے پروردگار! مجھ پر بھی کوئی تکلیف
نہیں گزری، اور میں نے بھی کسی تکلیف کا مزہ نہیں دیکھا۔

مطلب یہ ہے کہ دوزخ کا عذاب تباہت سے کہ اس کا ایک لمحہ علم بھر کے عیش و راحت کو بھول
دے گا، اور جنت میں وہ راحت اور عیش ہے کہ اس میں قدم رکھتے ہی قلمی علم بھر کے سرے دکھ اور ساری
گفتنیں بھول جائے گا۔

۱۳۲ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَاخَذَهُ النَّارُ إِلَى كَعْبِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاخَذَهُ
النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاخَذَهُ النَّارُ إِلَى حُجْرَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاخَذَهُ النَّارُ إِلَى تَرْفُوفِهِ۔

سموہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سے بعض وہ ہوں گے کہ
جن کو پکڑے گی آگ ان کے کعبوں تک، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو پکڑے گی آگ ان کے زانوں
تک، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو پکڑے گی آگ ان کی کمر تک، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو پکڑے گی
آگ ان کی ہنسی تک۔

حدیث کا مقصد یہ ہے کہ دوزخ میں سب ایک درجہ میں اور ایک ہی حال میں نہیں ہوں گے،
بلکہ جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے ان کے عذاب میں کمی بیشی ہوگی، مثلاً چھوٹوں کا اس یہ ہوگا کہ آگ ان

کے صرف خنوں تک پہنچے گی، اور پچھ لوگوں پر عذاب اس سے زیادہ ہوگا، اور آگ ان کے زانوؤں تک پہنچے گی، اور پچھ لوگوں پر اس سے بھی زیادہ ہوگا، اور آگ ان کی سر تک پہنچے کرے گی، اور چھ وک ان سے بھی سخت تر اور بدتر حالت میں رہیں گے اور آگ ان کی گردن تک پہنچے گی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي النَّارِ حَيَاتٍ كَمَا فِي النَّارِ الْبُعْثُ تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمُولَهَا أَرْبَعِينَ خَرِيفًا وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَمَا فِي النَّارِ الْبُعْثُ الْمُوَكَّفَةُ تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمُولَهَا أَرْبَعِينَ خَرِيفًا.

عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جہنم میں سانپ ہیں، جو اپنی جسامت میں تین اونٹوں کے برابر ہیں (جو دھڑ میں ۴۰ اونٹوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں) اور وہ اس قدر زہمیں ہیں کہ ان میں کوئی سانپ جس دوزخی کو ایک دفعہ ڈسے گا، تو چالیس سال کی مدت تک وہ اس کے زہم کا شکار رہے گا (اور تڑپے گا) اور اسی طرح دوزخ میں بچھو ہیں، جو اپنی جسامت میں (پالان بند تھے) چھروں کی مانند ہیں (وہ بھی ایسے ہی زہمیں ہیں کہ) ان میں سے کوئی کسی دوزخی کو ایک دفعہ ڈنک مارے گا، تو چالیس سال تک وہ اس کے زہم کی تکلیف پائے گا۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ دُلُومًا مِنْ عَسَاقٍ يُهْرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَذُتْنَ أَهْلُ الدُّنْيَا۔ (رواہ الترمذی)

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ ”عساق (یعنی وہ مری ہوئی پیپ جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے اور جس کے متعلق قرآن مجید میں بتلایا گیا ہے کہ وہی انتہائی بھوک میں ان کی غذا ہوگی، وہ اس قدر بدبودار ہوگی کہ) اگر اس کا ایک ڈول اس دنیا پر بہا دیا جائے، تو ساری دنیا (اس کی سڑا ہند سے) بدبودار ہو جائے۔ (ترمذی)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ”اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ فُطْرَةَ مِنَ الزُّلُومِ فَطَرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَعَالِيَهُمْ لَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ۔

عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی
”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ“ (اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور فیصلہ کر لو کہ ہرگز نہ مرو گے، مگر اس حال میں کہ تم مسلم (اللہ کے فرمانبردار بند) ہو گے) (اور اللہ سے کئے عذاب سے ڈرنے کے سبب سے) آپ نے بیان فرمایا کہ ”فطرۃ“ (جس کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ وہ جہنم میں پیدا ہونے والی بددھرت ہے، اور وہ دوزخیوں کی خوراک بنے گا) اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں پک جائے، تو زمین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کو خراب کر دے، پس کیا ترسے گی اس شخص پر جس کا کھانا وہی زقوم ہوگا۔

تشریح..... مطلب یہ ہے کہ زقوم اس قدر گندی اور زہریلی چیز ہے، کہ اگر اس کا ایک قطرہ ہماری اس دنیا میں ٹپک جائے تو یہاں کی تمام چیزیں اس کی بدبو اور گندی اور زہریلے پن سے متاثر ہو جائیں، اور ہمارے کھانے پینے کی ساری چیزیں خراب ہو جائیں، پس سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ زقوم جس کو کھانا پڑے گا اس پر کیا گزرے گی۔

(۱۳۶) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ابْكُوا فَإِنَّ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَبَاكُوا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ حَتَّى تَسِيلَ دُمُوعُهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ كَأَنَّهَا جَدَاوِلٌ حَتَّى تَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ فَتَسِيلَ الدِّمَاءُ فَتَفْرَحَ الْعُقُورُ فَلَوْ أَنَّ سُفْنًا أُرْجِيَتْ فِيهَا لَحَرَّتْ. (رواه البخاری فی شرح السنہ)

ترجمہ۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (اپنے ایک خطاب میں) فرمایا کہ: اے لوگو! اللہ اور اس کے عذاب کے خوف سے (خوب روؤ، اور اگر تم یہ نہ کر سکو، یعنی اگر حقیقی گریہ کی کیفیت تم پر طاری نہ ہو) کیونکہ وہ ایسی اختیاری چیز نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے اس کو اپنے اندر پیدا کر سکے) تو پھر (اللہ کے قہر اور اس کے عذاب کا خیال کر کے) تکلف سے روؤ، اور رونے کی شکل بناؤ، کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پر ان کے آنسو ایسے بہیں گے، کہ گویا وہ (بہتی ہوئی) نالیاں ہیں، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، اور پھر (آنسوؤں کی جگہ) خون بہے گا اور پھر (اس خون بننے سے) آنکھوں میں زخم پڑ جائیں گے (اور پھر ان زخموں سے اور زیادہ خون جاری ہوگا، اور ان دوزخیوں کے ان آنسوؤں اور خونوں کی مجموعی مقدار اتنی ہوگی کہ اگر کشتیاں اس میں چلائی جائیں تو خوب چلیں۔) (شرح ابن)

تشریح..... مقصد یہ ہے کہ دوزخ میں اتنا دکھ اور ایسا عذاب ہوگا، کہ آنکھیں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر کے خون روئیں گی، اور اس مسلسل رونے سے ان میں زخم پڑ جائیں گے، پس وہاں کے اس دکھ اور عذاب سے، اور آنسوؤں کا اور خون کا دریا بہانے والے اس رونے سے بچنے کے لئے آدمیوں کو چاہئے، کہ وہ یہاں اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کریں، اور روئیں، دوسری ایک حدیث میں ہے کہ "لَا يُلَاحِظُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَبْعُوثَ اللَّهُ فِي الصُّرُوعِ" (یعنی جو یہاں اللہ کے خوف سے روئے گا، وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا) بہر حال اللہ کے خوف سے رونا اور اگر رونا نہ آئے، تو رونے کی صورت ہی بنانا، اللہ کے رحم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا خاص ذریعہ ہے، اور دوزخ کے عذاب سے بچانے والے خاص اعمال میں سے ہے۔

(۱۳۷) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَلْدَرْتُكُمْ النَّارَ أَلْدَرْتُكُمْ النَّارَ لِمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى لَوْ قَامَ فِي مَقَامِي هَذَا سَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ وَحَتَّى سَقَطَتْ عَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رَجُلَيْهِ. (رواه الدارمی)

ترجمہ۔ نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ (اپنے ایک خطاب میں) فرماتے تھے: میں نے تمہیں آتش دوزخ سے خبردار کر دیا ہے، میں نے تمہیں دوزخ کے عذاب سے آگاہ

کر دیا ہے۔ آپ یہی کلمہ بار بار فرماتے تھے (آگے حدیث کے راوی نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ آپ یہ بات اتنی بلند آواز سے فرماتے) کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے جہاں پر اس وقت میں ہوں (اور یہاں سے فرماتے) تو بازار والے بھی آپ کے اس ارشاد کو سن لیتے، اور (اس وقت آپ پر خود فراموشی کی ایک خاص کیفیت طاری تھی) یہاں تک کہ آپ کی کمبلی جو اس وقت آپ اوڑھے ہوئے تھے، آپ کے قدموں کے پاس آگری۔ (دارمی)

تشریح..... بعض خطابات کے وقت حضور ﷺ کی کوئی خاص کیفیت ہوتی تھی، صحابہ کرامؓ اس کی کوشش فرماتے تھے کہ ان خطابات کی روایت کے وقت اس خاص کیفیت کو بھی کسی طرح نقل کر دیں، چنانچہ حضرت نعمان بن بشیرؓ نے اس حدیث کے بیان میں جو اتنی تفصیل کی تو اس سے ان کا مقصد یہی تھا۔ کہ لوگوں کو یہ بات بتلا دیں کہ اس خطاب کے وقت آپ کی یہ خاص حالت تھی، اور دوسروں کو دوزخ سے ڈراتے ہوئے آپ خود اتنے متاثر ہوتے تھے۔

جنت اور دوزخ کے بارے میں ایک اہم اختتام

(۱۳۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دوزخ شہوات و لذت سے گھیر دی گئی ہے اور جنت سختیوں اور مشقتوں سے گھری ہوئی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح..... مطلب یہ ہے کہ معاصی، یعنی جو اعمال انسان کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں، ان میں عموماً نفس کی شہوت و لذت کا بڑا سامان ہے، اور طاعات یعنی جو اعمال انسان کو جنت کا مستحق بنانے والے ہیں وہ عموماً نفس انسانی کے لئے شاق اور گراں ہیں پس جو شخص نفس کی خواہشوں سے مغلوب ہو کر معاصی کا ارتکاب کرے گا، اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا، اور اللہ کا جو بندہ اللہ کی فرمانبرداری کی مشقتوں کو برداشت کرے گا، اور خواہشات والی ”خوشحواہ“ زندگی کے بجائے احکام الہی کی اطاعت والی مجاہدہ کی زندگی گزارے گا، وہ جنت میں اپنا مقام حاصل کر لے گا۔ اس سے اگلی حدیث میں اسی حقیقت کو ایک اور عنوان سے، اور کسی قدر تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔

(۱۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِيَجْبُرَيْلُ إِذْ هَبْ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا فَلَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَمْرٌ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ لِيَجْبُرَيْلُ أَذْهَبْ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا قَالَ فَلَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَمْرٌ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا لَقَدْ عَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِئِيلُ أَذْهَبْ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا قَالَ فَلَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَمْرٌ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا لَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِئِيلُ أَذْهَبْ فَاَنْظُرْ

إِلَيْهَا قَالَ لَذَهِبَ لِنَظَرِ إِلَيْهَا لَقَال، أَمْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْقِيَ أَحَدًا إِلَّا دَخَلَهَا۔ (رواه الترمذی و ابو داؤد و النسائی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ: جب اللہ نے جنت کو بنایا، تو اپنے مقرب فرشتے جبرئیل سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھو (کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے، اور اس میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کیں ہیں) چنانچہ وہ گئے، اور انہوں نے جا کر جنت کو اور راحت و لذت کے ان سامانوں کو دیکھا، جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے اس میں تیار کئے ہیں، اور پھر حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کہ خداوند! آپ کی عزت و عظمت کی قسم (آپ نے تو جنت کو ایسا حسین بنایا ہے اور اس میں راحت و لذت کے ایسے ایسے سامان پیدا کئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ) جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے گا، وہ اس میں ضرور پہنچے گا (یعنی اس کا حال سن کر وہ دل و جان سے اس کا طالب بن جائے گا، اور پھر اس میں پہنچنے کیلئے جو اچھے اعمال کرنے چاہئیں، وہ پوری مستعدی کے ساتھ وہی اعمال کرے گا، اور جن برے کاموں سے بچنا چاہئے ان سے پوری طرح بچے گا اور اس طرح اس میں پہنچ ہی جائے گا) پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو تختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا (یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی پابندی کا بازو لگا دیا، جو طبیعت اور نفس کے لئے بہت شاق اور گراں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچنے کے لئے احکام کی اطاعت کی گھائی کو عبور کرنے کی شرط لگا دی، جس میں طبیعتوں کو اور نفسوں کو بڑی سختی اور دشواری محسوس ہوتی ہے) اور پھر جبرئیل سے فرمایا، کہ اب پھر جاؤ، اور پھر اس جنت کو (اور اس کے گرد آگروں لگائی ہوئی بازو کو) دیکھو۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ پھر گئے، اور جا کر پھر جنت کو دیکھا اور اس مرتبہ اگر فرمایا کہ: خداوند! قسم آپ کی عزت و عظمت کی، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جاسکے گا (مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لئے شرعی احکام کی پابندی کی گھائی کو عبور کرنے کی جو شرط آپ کی طرف سے لگائی گئی ہے، وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان کے لئے اتنی شاق، اور اس قدر دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہ کر سکے گا، اسلئے مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت کو شاید کوئی بھی حاصل نہ کر سکے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو بنایا تو پھر جبرئیل سے فرمایا کہ: جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دوزخ کو (اور اس میں انواع و اقسام کے عذاب کے جو سامان پیدا کئے ہیں، ان کو) دیکھو، چنانچہ وہ گئے، اور جا کر اس کو دیکھا، اور آکر عرض کیا، خداوند! آپ کی عزت کی قسم (آپ نے دوزخ کو تو ایسا بنایا ہے، کہ میرا خیال ہے کہ) جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا (یعنی ایسے کاموں کے پاس نہیں جائے گا جو آدمی کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں) اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شیوات اور نفسانی لذات سے گھیر دیا (مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات والے وہ اعمال جن میں انسان کی طبیعت اور نفس کے لئے بڑی کشش ہے، جہنم کے گرد و ان کی بازو لگا دی، اور اس طرح جہنم کی طرف جانے کیلئے بڑی کشش پیدا ہو گئی) اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرئیل سے فرمایا: اب پھر جا کر اس دوزخ کو دیکھو۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جبرئیل پھر گئے اور

جا کر اس کو اور اسکے گرد شہوات و لذات کی جو بازو لگائی گئی تھی، اس کو دیکھا اور آکر عرض کیا: خداوند! آپ کی عزت و جلال کی قسم! اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سب انسان اسی میں نہ پہنچ جائیں (مطلب یہ ہے کہ جن شہوات و لذات سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا ہے ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کیلئے اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے رکنا بہت مشکل ہے اور اسلئے خطرہ ہے کہ پیچاری ساری اولاد آدم نفسانی لذات و شہوات کی کشش سے مغلوب ہو کر دوزخ ہی میں نہ پہنچ جائے۔) (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تشریح..... حدیث کا اصل مقصد اور اس میں ہمارے لئے خاص سبق یہ ہے کہ نفسانی خواہشات جو بظاہر بڑی لذیذ اور بڑی مرغوب ہیں۔ ہم جان لیں کہ ان کا انجام دوزخ کا دردناک عذاب ہے، جس کا ایک لمحہ زندگی بھر کے عیشوں کو بھلا دے گا، اور احکام الہی کی پابندی والی زندگی جس میں ہمارے نفسوں کو گرائی اور سختی محسوس ہوتی ہے اس کا انجام اور مفتی جنت ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عیش و راحت کے وہ سامان ہیں جن کی دنیا کے کسی انسان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔

(۱۷۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَا رُبُّهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَائِفُهَا۔ (رواہ الترمذی)

ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے نہیں دیکھی دوزخ کی طرح کی کوئی خوفناک بلا، کہ سوتا ہو اس سے بھاگنے والا، اور نہیں دیکھی میں نے جنت کی طرح کی کوئی مرغوب و محبوب چیز، کہ سوتا ہو اس کا چاہنے والا۔ (ترمذی)

تشریح..... انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی بلا سے مثلاً اپنی طرف آنے والے کسی خوفناک و دردناک سے، یا اپنا تعاقب کرنے والے کسی سخت ظالم اور طاقتور دشمن سے جان بچانے کے لئے بھاگتا ہے، تو بس بھاگا ہی چلا جاتا ہے، اور جب تک کہ اطمینان نہ ہو جائے، نہ سوتا ہے اور نہ آرام کرتا ہے، اسی طرح جب کسی انتہائی محبوب و مرغوب چیز کے حاصل کرنے کے لئے تک و دو کرتا ہے تو اثناءِ راہ میں نہ تو سوتا ہے، نہ چین سے بیٹھتا ہے۔ لیکن دوزخ اور جنت کے بارے میں انسانوں کا عجیب حال ہے، دوزخ سے بڑھ کر کوئی خوفناک بلا نہیں، مگر جن کو اس سے بچنے کے لئے بھاگنا چاہئے، وہ غفلت کی نیند سوتے ہیں، اور جنت جس کے حاصل کرنے کیلئے دل و جان سے جدوجہد کرنا چاہئے، اس کے چاہنے والے بھی محو خواب ہیں۔

پر غفلت کے پڑ گئے ہیں، بلا کی نیندیں امنڈ رہی ہیں کچھ ایسے سوئیں سوئیاں، کہ حشر تک جا کر قسم ہے

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی جلد ختم ہوئی۔

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَهُ وَجَلَّ لَهُ تَعَالَى الصَّلَاحُ

اللہ تعالیٰ باقی جلدوں کی بھی تکمیل اور اشاعت کی توفیق دے

بندہ ناچیز۔

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ